

U5394

8-12-54

Title - HINDUSTAN MEIN ISLAM, TEHZEEB; EK ILMI
MAQALAH.

Author - Saif-ud-Daulat

Publisher - Majlis Tehzeeb Islami (Hyderabad).

Date - 1937.

Pages - 44

Subjects - ~~Hind~~ Hindustan - Islami Tehzeeb; Tehzeeb
Islami - Hindustan

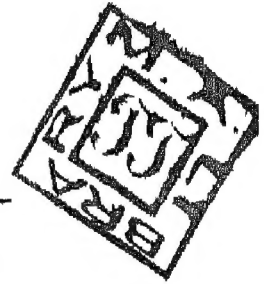
سلسلہ مطبوعات تہذیب اسلامی

ہندوستان میں اسلامی تہذیب

ایک علمی مقالہ

— اس —

ڈاکٹر سید عبداللطیف

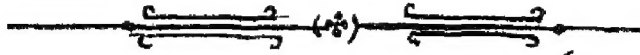

شائع کردہ مجلس تہذیب اسلامی

حیدرآباد دکن

۱۳۵۶ھ
۱۹۳۶ء

مجلس تہذیب اسلامی جید آباد کن

اس مجلس کے مقاصد حسب ذیل ہیں :-

- (۱) ملت اسلامی نے فکر و عمل اور ایجاد و تخلیق کے میدان میں جو کام انجام دئے ہیں ان کے متعلق صحیح معلومات کی اشاعت کرنا۔
- (۲) ہندوستان میں مسلمانوں کی تہذیب اور اس کے لوازم کے تحفظ و ترقی کے وسائل و ذرائع تجویز کرنا۔
- (۳) دیگر اقوام کے ساتھ تہذیبی مواصلات کو تقویت پہنچانا

اسما کے ارکان مجلس عاملہ

- (۱) - آنریبل نواب فخریہ جنگ بہادر
- (۲) - نواب حبش اصغریہ جنگ بہادر بی رے (آکسن) بار اٹ لا
- (۳) - خان فضل محمد خاں صاحب ایم۔ اے (کنٹ) (کنٹ)
- (۴) - مولانا عبد القدیر صاحب صدیقی -
- (۵) - پروفیسر مولوی عبد الحق صاحب
- (۶) - ڈاکٹر مظفر الدین قریشی پی ایچ۔ ڈی (برلن)
- (۷) - ڈاکٹر محمد نظام الدین پی ایچ۔ ڈی (کنٹ)
- (۸) - ڈاکٹر عبد الحق۔ ڈی۔ فل (آکسن)
- (۹) - مولوی سید ہاشمی صاحب -
- (۱۰) - ڈاکٹر حمید اللہ ڈی۔ لٹ (دیرپس)
- (۱۱) - ڈاکٹر سید عبداللطیف پی۔ ایچ۔ ڈی (لندن)

Islamic Culture in India

یادداشت

یہ مقالہ بزبان انگریزی پہلی مرتبہ ایک عام جلسے میں بصدارت نواب
سر نظامت خٹک بہادر تباریخ ۹ اگست ۱۹۳۷ء پڑھا گیا۔
مقالہ کا اردو ترجمہ ایک جلسہ علماء میں بمقام مدرسہ نظامیہ حیدرآباد
زیر صدارت جناب مولانا عبد القدیر صاحب صدیقی، سنایا گیا۔ رسالے میں
دونوں حضرات صدر کی تقریریں شامل ہیں۔

ORDN

CK

12/1/70
7915170
11U
AHH
2595

1.60000-2402

RE-A. ESSEVED.

M.A. LIBRARY, A.M.U.

U5394

Pr

AM
21.3.01

اسلامی تہذیب

سوال کیا گیا ہے اور بار بار دہرایا گیا ہے کہ اسلامی تہذیب کیا چیز ہے اور ہندوستان میں کہاں پائی جاتی ہے؟ ایک زمانہ تھا جب کہ مشکل ہی سے کسی کے ذہن میں یہ سوال کرنے کا خیال آ سکتا تھا۔ علمی صحبتوں میں ہم ہندو مسلم انگریز وغیرہ مخصوص جماعتی تہذیبوں کے متعلق دل کھول کر گفتگو کیا کرتے تھے۔ اور اپنے گزشتہ کارناموں کو جو علوم و فنون فلسفہ اور زندگی کے دیگر مظاہر میں رونما ہوئے یا د کہ کسی لطف اندوز ہوتے تھے کسی جماعت کو یہ خیال نہ تھا کہ دوسری جماعت کے اس تہذیبی ورثہ سے انکار کرے اگرچہ ہر جماعت اپنے من سمجھوتے کے لئے ہر چیز کی قدر و قیمت متعین کرنے کا ایک خاص معیار قرار دے لیا کرتی تھی۔ یہ ایک فطری طریق کار تھا جس میں اب انتشار پیدا کیا جا رہا ہے اور ہم سے قومیت کے نام پر یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنی انفرادی تہذیب کو نظر انداز کر دیں۔ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جدید تمدن کی روشنی میں بالخصوص مسلمانوں کی تہذیب کوئی اہمیت نہیں رکھتی صرف شبہ ہی نہیں کیا جاتا بلکہ بخدی کیجائی ہے کہ آیا موجودہ زمانہ میں یہ تہذیب کسی زندہ متحرک صورت میں موجود بھی ہے یا نہیں اس طرز عمل کا نتیجہ یہ ہے کہ ملک کے ہر گوشہ میں تعلیم یافتہ مسلمانوں میں ایک بے چینی سی پیدا ہو گئی ہے۔

بادی النظر میں ایک سادہ سا سوال ہے اور علمی بنیاد پر

مسلم تہذیب کا مسئلہ اس کا جواب بہت سیدھے سادھے طریقہ سے دیا جاسکتا ہے لیکن ہر شخص جانتا ہے اور یہ ایک فیضی ہے کہ **فرقہ بندی نہیں** یہ سوال خالص علمی وجوہ سے پیدا نہیں ہوا ہے۔ اس کا اصل منشاء ایسی معلومات حاصل کرنا نہیں ہے جن سے انسانی زندگی کے لئے اسلامی

تہذیب کی قدر و قیمت سمجھتے اور اس کا اندازہ کرنے میں آسانی ہو۔ بلکہ اصل منشاء یہ ہے کہ مسلمان جو اپنی تہذیب کی حفاظت کرتا چاہتے ہیں ان کی راہ میں اس سوال سے ایک اچھی رکاوٹ کا کام لیا جاسکے۔ یہ معاملہ صرف یہیں ختم نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ایک اور مصیبت بھی ہے جن لوگوں نے یہ سوال پیدا کیا ہے ان کے لائحہ عمل کا ایک جز یہ بھی ہے کہ جب کوئی ان کے سوال کا جواب دے تو فرقہ پرستی کا آوازہ کس کر اس کا صفحہ بند کر دیں۔

یہ ہے اس وقت کی صورت حال اور یہ عجیب صورت حال ہے۔ آپ ایک سوال کرتے ہیں مگر اس کا جواب سننا نہیں چاہتے۔ یا سن بھی لیتے ہیں تو ایک سبق جو آپ نے پہلے سے یاد کر رکھا ہے اسی کو رٹے چلے جاتے ہیں کہ ہم نہیں مانتے۔ یہ سب فرقہ پرستی ہے اسی لئے آج اس موضوع پر تقریر کرتے ہوئے مجھے آپ ہی آپ کچھ جھجک سی محسوس ہوتی ہے کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرے خیالات کا غلط مفہوم لیا جائے اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ اتنی در دسری کے بعد اسی الزام (فرقہ پرستی) سے میری بھی تواضع کی جائے

واقعہ یہ ہے کہ میں کوئی سیاسی آدمی نہیں ہوں اور سیاسی یوکی کو آسانی نہیں سمجھ سکتا لیکن میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ کسی نقطہ نظر یا کسی خاص فلسفہ زندگی کی توضیح کرنا یا لوگوں کی لیے خبری دور کرنے کے لئے کسی ایسی حقیقت کا اظہار کرنا جو ہمارے علم میں ہو فرقہ پرستی نہیں ہے۔ علیٰ ہذا کسی قوم کی تہذیب پر بحث کرنا اور یہ بتلانا کہ اس کا ذہن کس طرح اس کی زبان و ادب میں اس کے علوم و فنون اور فن تعمیر میں اس کے افکار و اعمال میں اس کے شخصی قوانین اور معاشری و معاشی نظام میں اور اس کے تصور حیات میں صورت پذیر ہوا ہے یا اس امر کی صراحت کرنا کہ یہ سب چیزیں کل کل کر کس طرح اس کی جداگانہ سیرت کی تشکیل کرتی ہیں بالیقین فرقہ پرستی نہیں ہے۔

ہر تہذیب ایک زندہ نظام ہوتی ہے عموماً وہ کسی خاص قوم کی معاشرت سے ظہور پذیر ہوتی ہے اور پچھلے سی پر اثر ڈال کر تازہ قوت حاصل کرتی ہے اس کی ترقی اور اس کا تنزل دونوں اسی قوم کی زندگی کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی حامل ہو۔ اور چونکہ تہذیبیں لسی ہوتی ہیں جو ایک زندہ تخیل کی

حیثیت سے کام کرتی ہیں اور زندگی کے کسی روحانی قانون کا تشاؤ پورا کرتی ہیں۔ اس قسم کی تہذیب پھیل کر عمومیت کے ساتھ نوع انسانی پر اثر ڈالتی ہے اور اختلاف رنگ و نسل کے متصادم اغراض میں ہم آہنگی پیدا کرتی ہے۔ اس کا اپنا کوئی خاص سکھ نہیں ہوتا۔ وہ جہاں جاتی ہے اور جو لوگ اس کا اثر قبول کرتے ہیں ان کو وہ اپنا نام دے دیتی ہے۔ اگر وہ ہاتھ مکرور ہو جائیں جو اس کو تھامے ہوئے ہوں تو ان سے چھوٹ کر وہ ناپید نہیں ہو جاتی بلکہ دوسرے ہاتھوں میں چلی جاتی ہے اور اپنا نام ان کی طرف منتقل کر دیتی ہے۔ اس طرح وہ زندہ رہتی ہے اور آگے بڑھتی ہے۔ ہم اس کی قدر و قیمت کا اندازہ ان لوگوں سے نہیں کرتے جن کے ہاتھوں میں اس کے سنبھالنے کا سکت نہیں رہا۔ بلکہ ان لوگوں کے لحاظ سے اسے جانچتے ہیں جن کے ہاتھوں نے اسے مصبوطی کے ساتھ تھاما ہو یا جھٹھوں نے اس کا خیر مقدم کرنے کے لئے ہاتھ بڑھایا ہو۔ سب بڑھ کر یہ کہ ہم خود اس کی ذاتی قوت سے اس کی نسبت رائے قائم کرتے ہیں۔ یہ کوئی دانشمندی نہیں ہے کہ کسی تنگامی سیاسی غرض کے لئے ایسی تہذیب سے جھگڑا کیا جائے بلکہ دانشمندی کا اقتضاء یہ ہے کہ اس سے نوع انسانی کی ترقی کے لئے ایک مددگار قوت کی حیثیت سے استفادہ کیا جائے۔ ایسی ہی ایک تہذیب ہے جس کے متعلق آج کی شام میں آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کرنا فرقہ پرستی نہیں ہے۔ اس حد تک اگر آپ مجھ سے متفق ہو جائیں تو میرا کام بہت کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ کیونکہ پھر مجھے اس سوال کے سیاسی پس منظر کا تجزیہ کرنے کی ضرورت نہ ہوگی۔ تاہم دو ایک باتیں اور ہیں جن کو میں آگے بڑھنے سے پہلے واضح کر دینا چاہتا ہوں۔

اسلامی تہذیب کا موضوع اس قدر وسیع ہے کہ اس پر ایک لکچر میں بحث کرنا ممکن نہیں۔ لہذا یہ بتا دینا ضروری ہے کہ میں اسے پیش کرنے کے لئے کونسا ہیچ اختیار کروں گا جسے بآسانی یہ سمجھا جاسکے کہ یہ تہذیب کیا ہے۔ اور ہندوستان میں کہاں پائی جاتی ہے۔ مسلمان کے ذہن نے تاریخ کے دوران میں اپنی خصوصیات کو تہذیب کے ہر میدان میں نمایاں کیا ہے۔ میدانِ عمل، میدانِ فکر، میدانِ تخلیق۔

یہی تین بڑے میدان ہیں جن میں انسان کی پوری کارگزاری منقسم ہوتی ہے اور ان میں سے ہر میدان میں مسلمان نے اپنا ایک نقش قائم کیا ہے۔ عمل کے میدان میں اس نے ایک خاص قسم کا نظام معیشت و معاشرت اور ایک خاص قسم کا نظام سیاست و عمران پیدا کیا جو خود اس کے اپنے اصول قانون کا پروردہ ہے اور ایک ہمہ گیر ضابطہ کی شکل اختیار کر گیا ہے جس کا نام شریعت ہے۔ میدان فکر میں اس کی فطانت نے جدید سائنس کا سنگ بنیاد رکھا اور اس کے آئندہ ارتقاء کی راہ متعین کر دی۔ میدان تخلیق میں اس نے اپنی روح کی حرکت سے زندگی کے جال کو نکھارنے اور مالا مال کر دینے کے لئے کیا کچھ نہیں کیا۔ اسی طاقت ہی کا ظہور تو ہے جو اس کے ادب میں، اس کے فنون لطیفہ میں، اس کے فلسفہ اور مذہب میں ہوا ہے۔ غرض یہ ایک جامع تہذیب ہے جس کا ہر پہلو بذات خود ایک بڑا موضوع ہے۔ ہر تہذیب کی طرح خصوصیت کے ساتھ اس کا معاشرتی پہلو وقتاً فوقتاً دوسری تہذیبوں سے متاثر ہوتا رہا ہے اور یہ اثر زیادہ تر ادنیٰ درجے کے جزئیات میں نمایاں نظر آتا ہے جس کی وجہ کچھ تو موسمی حالات ہیں، کچھ وہ ضروریات ہیں جو مختلف ملکوں میں پھیلنے اور مختلف قوموں کے ساتھ رہنے سمیٹنے سے پیدا ہوئیں اور کچھ انفرادی مذاق اور شخصی بے راہ رویوں کے نتائج ہیں۔ مگر ان سب کے باوجود اس کا ڈھانچہ اپنی پوری ہیئت ترکیبی کے ساتھ مسلمانوں کی زندگی پر مضبوط چاہوا ہے۔ اس کے وجود کو معرض سوال میں لانا اور یہ پوچھنا کہ اسلامی تہذیب کیا ہے؟ اور کہاں پائی جاتی ہے؟ ایک ایسا فعل ہے جس کو میں بہت نرم الفاظ میں عقلی خود قربی سے تعبیر کروں گا۔ میں آپ کو اس سے خبردار کر دینا چاہتا ہوں۔ اسلامی تہذیب یہاں ہندوستان میں اسی طرح موجود ہے جس طرح وہ ان ممالک میں موجود ہے جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں اور اس سے آنکھیں بند کر لینے کی بہ نسبت زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس کے وجود کو کھلے دل سے تسلیم کر لیا جائے اور یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے کہ اس ملک کو بلند ترین سیاسی ارتقاء کے مرتبہ تک پہنچانے میں اس سے کس طرح مدد لی جاسکتی ہے۔ آج کی تقریر میں میرا مدعا اس امر پر زور دینا ہے کہ مسلمانوں کی یہ

تہذیب اب بھی زندہ ہے اور اس مقصد کے حصول میں مدد دینے کی طاقت رکھتی ہے۔

میں ان مختلف شعبوں پر تبصرہ کرنا نہیں چاہتا جن میں اس تہذیب نے تاریخ کے دوران میں اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے۔ کیونکہ یہ ایک قسم کی علمی نمائش ہوگی اور آپ کے لیے بھی بارخاطر ہو جائے گی۔ بخلاف اس کے میں آپ سے پوچھنا کہ آپ اس روح کو محسوس کریں جو مسلمانوں کی زندگی کے تمام شعبوں میں کارفرما رہی ہے اور ان کی تہذیب کی پوری عمارت کو تھامے ہوئے ہے۔ بالفاظ دیگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بنیاد پر توجہ کریں جس پر اسلامی تہذیب قائم ہے۔ اگر اس بنیاد کو صحیح طور پر سمجھ لیا گیا تو میں یہ کہنے کی جرأت کرتا ہوں کہ مسلمانان ہند کے تہذیبی تحفظات کو سمجھنے میں جو دشواریاں پیش آرہی ہیں بڑی حد تک دور ہو جائیں گی۔

پنڈت نہرو کے خیالات پر تبصرہ ہندوستان کی سیاسی ترقی کے لئے ایک دگنا قوت ہونے کی حیثیت سے اسلامی تہذیب کی قدر و قیمت کو سمجھنے میں جو دشواری پیش آتی ہے اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھا ہوں یہ ہے کہ جو لوگ اس کو معرض سوال میں لاتے ہیں وہ غیر متعلق خیالات میں بھٹک گئے ہیں اور اس امر کا کوئی صحیح تصور ہی ان کے ذہن کی گرفت میں نہیں آسکا ہے کہ تہذیب کہتے کس چیز کو ہیں اور وہ کن عناصر ترکیبی سے وجود میں آتی ہے۔ اپنے مطلب کو ذہن نشین کرنے کی خاطر میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شروع ہی میں آپ کو ایسے خیالات سے متنبہ کر دوں۔ مثال کے طور پر میں پنڈت جواہر لال نہرو کا ذکر کرنا چاہتا ہوں میں نے ان کو خاص وجہ سے منتخب کیا ہے۔ جامعہ عثمانیہ کی خاموش فضا میں رہ کر میں اپنے ملک کے قارئین کے کارناموں کا دست سے خاموشی کے ساتھ مشاہدہ کرتا رہا ہوں۔ میرا خیال ہے کہ پنڈت جی ان چند افراد میں سے ہیں جو کسی بڑے مقصد کو بنا یا بگاڑ سکتے ہیں۔ ان کے اندر خلوص کے ساتھ کام کرنے کی کافی ہمت و قوت ہے۔ اور اسی لئے یہ امر بہت زیادہ افسوس ناک ہو گا کہ ان کی ہمت و قوت خاص کر

اس زمانہ میں جب کہ وہ ایک بڑے اعتماد اور اثر کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ ہندوستان کے اسلامی مسئلہ سے غلط یا نامناسب طریقہ پر تعریف کرنے میں ضائع ہو۔ وہ فرماتے

میں نے یہ سمجھنے کی بہت کوشش کی کہ یہ "اسلامی تہذیب" کیا ہے لیکن میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں اس میں کامیاب نہ ہوا میں دیکھتا ہوں کہ شمالی ہند میں متوسط طبقہ کے منٹھی بھر مسلمان اور ان ہی کی طرح ہندو فارسی زبان اور روایات سے متاثر ہوئے ہیں۔ جب عوام اناس پر نظر ڈالتا ہوں تو اسلامی تہذیب کی نمایاں ترین علامتیں یہ نظر آتی ہیں: ایک خاص قسم کا پا جامہ نہ دیا وہ لمبا نہ زیادہ چھوٹا ایک خاص طریقہ سے مونچھوں کو مونڈنا یا ترشوانا مگر ڈاڑھی کو بڑھنے کے لیے چھوڑ دینا اور ایک خاص قسم کی ٹوٹی والا ٹوٹا بالکل اسی کے جواب میں ہندوؤں کے بھی چند رسمی طریقے ہیں۔ یعنی دھوتی بنینا سر پر چوٹی رکھنا اور مسلمانوں کے ٹوٹے سے مختلف طرز کی لٹیا رکھنا یہ امتیازات بھی دراصل زیادہ تر شہروں میں پائے جاتے ہیں اور مفقود ہوتے جا رہے ہیں۔ ہندو اور مسلم کاشتکاروں اور مزدوروں میں شکل سے فرق کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں کا تعلیمی افتہ طبقہ شامی ڈاڑھی رکھتا ہے۔ اگرچہ علی گڑھ ابھی تک سرخ ترکی ٹوپی کا گرویدہ ہے (اس کا نام ترکی ہے حالانکہ خود ترکی میں اب اسے کوئی نہیں پہنچتا) مسلمان عورتیں ساڑھی پہننے لگی ہیں۔ اور آہستہ آہستہ پردہ سے باہر نکل رہی ہیں۔ خود میرا ذوق ان میں سے بعض عورتوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور میں ڈاڑھی مونچھ یا چوٹی نہیں رکھتا لیکن میں اپنے ذوق کا قانون دوسروں پر مسلط کرنے کی بھی خواہش نہیں رکھتا۔ اگرچہ ڈاڑھی کے متعلق مجھے اعتراف ہے کہ بلب مانا شد

نے کابل میں ڈاڑھیوں کا صفایا شروع کر دیا تو مجھے بڑی مسرت ہوئی تھی۔“

اس عبارت میں آپ دیکھیں گے کہ پنڈت جواہر لال نہرو مسلمانوں کے ذہن اور روح کے منظر کو جو اصل تہذیب ہے ان کے پاجاموں ان کی ترکی ٹوپی اور ان کی ڈاڑھی میں تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا ایک سنجیدہ محقق کے لئے حقائق کی دریافت کا یہی طریقہ ہے؟ یہ صحیح ہے کہ ہر شخص کچھ نہ کچھ اپنے ذاتی تعصبات رکھتا ہے۔ ہم سب میں یہ عیب تھوڑا بہت موجود ہے۔ یہ خلقی کمزوری بالعموم صحیح رائے قائم کرنے میں مزاحم ہو جاتی ہے۔ مگر جب یہ تعصبات مکابرے اور متحدی کی قسم کے ہو جاتے ہیں تو نظر کا توازن بگڑ جاتا ہے۔

اپنی خودنوشت سوانح حیات کے اس باب میں جس سے میں نے اقتباس بالا پیش کیا ہے، پنڈت نہرو بیان کرتے ہیں کہ ترکی نے مذہب چھوڑ دیا ہے۔ ایران اپنی تہذیب میں جان ڈالنے کے لئے اسلام سے پہلے کے دور کی طرف رجوع کر رہا ہے۔ حتیٰ کہ مصر بھی اسی راستہ پر گامزن ہے اور اپنی سیاست کو مذہب سے الگ کر رہا ہے۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا کہ جس چیز کو وہ ان ممالک میں تغیر سمجھتے ہیں اس کی حقیقت کو سمجھنے سے وہ اسی طرح قاصر ہیں جس طرح ہندوستان کی اسلامی تہذیب ان کی سمجھ میں نہیں آئی۔ بہر حال انہی مفروضہ تغیرات کی بنیاد پر وہ سوال کرتے ہیں کہ:—

”مسلم قوم اور اسلامی تہذیب کا کیا ہو گا؟ کیا یہ دونوں آئندہ برطانیہ کی شفیع حکومت کے تحت شمالی ہند میں پھیل چکیں گی؟“

اور خود اس کا جواب دیتے ہیں کہ:—
”مسلم قوم کے وجود کا خیال چند لوگوں کی قوت و اہمہ کا کرشمہ ہے۔ اگر اخبارات اس خیال کو اس قدر شہرت نہ دیتے تو یہ نام بھی بہت کم لوگوں نے سنا ہوتا۔ اور اگر بہت سے لوگ اس پر

یعنین بھی رکھتے تب بھی حقیقت کی ایک جھلک اس کو کا فوراً کر دیتی“
مجھے اندیشہ ہے کہ اس موضوع سے بحث کرنے کا یہ انداز کچھ جفاکارانہ رہا
ہے اور مزید برآں حسب سابق غیر علمی بھی۔ شبہ استدلال کا ایک خطرناک آلہ ہے۔ اکثر
اس بات یہ راز فاش ہو جاتا ہے کہ قایل کو حقائق پر دسترس حاصل نہیں۔ نیز اس سے
علطہ نہیںوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اپنے طرز فکر اور طرز زندگی کی خصوصیات کو
برقرار رکھنے کی خواہش سب ہی میں ہوتی ہے۔ اور یہ ایک فطری خواہش ہے۔ کیا یہ
ممکن نہیں کہ کوئی گروہ اپنی تہذیب کا احترام بھی کرے اور اس کے ساتھ ساتھ
کیہ کٹر کی اس طاقت سے جو اس کی تہذیب پیدا کرتی ہے ایک مشترک نظام
حکومت کی ترقی اور بہبودی میں حصہ بھی لے؟

اسلامی تہذیب کی بنیادوں پر بحث کرنے سے پہلے میں نپڈت نہرو کا
ایک اور اقتباس پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ عبارت ان کی ایک حالیہ تحریر سے
ماخوذ ہے۔ اصلی حقائق کی جگہ فروعات میں الجھنے اور پورے چین کی سیر کے بجائے
جھاڑ جھنکار میں دلچسپی لینے کی عادت کا ایک اچھا نمونہ آپ کو اس عبارت
میں ملے گا:—

”اقوام بہت سی ان چیزوں کو جو ان کی خصوصیات میں سے ہیں جیسے
زبان، عادات، طرز فکر وغیرہ ایک طویل عرصہ تک محفوظ رکھ سکتی
ہیں اور رکھیں گی لیکن مشین کا عہد اور مین ان میں اپنی سیاحت کی
تیز رفتاری اور عالمی خبروں کی مسلسل فراہمی اور ریڈیو اور سینما وغیرہ سے
برابر یکسانیت پیدا کرتے رہیں گے۔ اس ناگوار رجحان کا کوئی شخص
مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور صرف ایک عالمگیر تباہی جو موجودہ تمدن کو ہم
برہم کر دے اس کو روک سکتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ ہندوؤں اور
مسلمانوں کے روایتی فلسفہ حیات میں بہت سے امکانات ہیں لیکن
یہ امکانات مشکل ہی سے قابل اعتناء رہتے ہیں جب کہ ان دونوں

کا مقابلہ زندگی کے جدید سائنسٹک اور صنعتی نقطہ نظر سے کیا جاتا ہے
کیونکہ ان کے اور اول الذکر دونوں نقطہ رائے نظر کے درمیان ایک بہت
بڑا خلا ہے آج ہندوستان میں حقیقی کشمکش ہندو تہذیب اور اسلامی
تہذیب کے درمیان نہیں ہے بلکہ ان دونوں میں اور جدید تمدن کی
اس سائنسٹک تہذیب میں ہے جو سب پر غلبہ پارہی ہے۔ "اسلامی تہذیب"

جو کچھ بھی ہو، بہر حال جو لوگ اس کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں انہیں
ہندو تہذیب کے مقابلہ کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس ویو کا
مقابلہ کرنا چاہیئے جو مغرب کی طرف سے آرہا ہے۔ ذاتی طور پر مجھے تو
اس امر میں مطلق شبہ نہیں کہ وہ تمام کوششیں ناکام ہی رہیں گی جو صنعتی
تہذیب کے خلاف کی جا رہی ہیں خواہ وہ ہندوؤں کی کوششیں ہوں یا
مسلمانوں کی اور میں بغیر کسی ملال کے اس ناکامی کا مشاہدہ کروں گا۔"

یہاں پٹارت نہرو نے دو قسم کی اشیاء میں امتیاز کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ
ایک قسم کی اشیاء تو وہ ہیں جو انفرادی طور پر ایک ایک قوم کے ساتھ متعلق ہیں جیسے
زبان، عادات، افکار اور فلسفہ حیات اور دوسری قسم کی اشیاء وہ ہیں جو قومیت
کے ساتھ سب پر اثر انداز ہوتی ہیں مثلاً وہ چیزیں جو مشین کا عہد فراہم کرتا ہے،
سیاحت کی تیز رفتاری، عالمی خبروں کی فراہمی، ریڈیو، اور سینما وغیرہ۔ پٹارت
نہرو کی رائے میں جو چیز کسی قوم کی تہذیب کو بناتی ہے وہ اشیاء کا آخر الذکر
مجموعہ ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں لغزش کھا کر پٹارت جی کی قوت فیصلہ
بے راہ ہو گئی ہے۔ انھوں نے بس ایک چیز کو دوسری چیز سے خلط کر دیا ہے۔
جن چیزوں کو وہ اقوام کی انفرادی خصوصیات میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی زبان،
عادات، طرز فکر۔ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ دراصل وہی چیز ہیں
جو ایک قوم کی تہذیب کو ایک مخصوص تہذیب بناتی ہیں اور اسے دوسری قوم کی
تہذیب سے تمایز کرتی ہیں۔ مسلمان اپنے فرقہ کی اپنی مخصوص چیزوں کو محفوظ رکھنا

چاہتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح کہ ہمارا تانکا ندھی جیسے مشاہد بھی اپنی ان چیزوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو ہمارے تہذیب کے لیے مخصوص ہیں۔ ہمیں وہ چیزیں جو مشین کے عہد کی پیداوار ہیں تو ہر شخص کو سنجیدگی کے ساتھ خود اپنے نفس سے سوال کرنا چاہیئے کہ آیا وہ سینما، ریڈیو اور ایسی ہی چیزوں کو اپنی زندگی میں وہی رتبہ دینے کے لئے تیار ہے جیسا مذکورہ بالا قومی خصوصیات کو؟ ظاہر ہے کہ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو قومی زندگی میں کوئی روح پیدا کر سکتی ہوں۔ جب ضرورت ہوتی ہے یہ چیزیں وجود میں آتی ہیں اور ان کی ضرورت نہیں رہتی۔ دوسری آسائشیں ان کی جگہ لے لیتی ہیں۔ ہمارے لئے قوت برقی کی طرح یہ بھی محض غیر شخصی قوتیں ہیں۔ کوئی انسان برقی قوت کو استعمال نہیں کر سکتا تا وقتیکہ اس کو ضابطہ میں لانا نہ جانتا ہو لیکن اس سے واقف ہونا نہ خود کو قومی مقصد نہیں ہے۔ یہ ذات خود تمدن کی کوئی علامت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برعکس وہ مقصد جس کے لئے اس قوت کو استعمال کیا جاتا ہے یا وہ روح جو اس کے استعمال کے نتیجے کا فرما رہی ہے، دراصل وہی زندگی میں ایک فیصلہ کن عنصر ہے۔ آپ قوت برقی کو آرام و آسائش کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور تباہ کن اغراض کے لئے بھی اس کو کام میں لاسکتے ہیں، جیسا کہ آج یورپ میں ہوا ہے۔ اصل چیز مقصد ہے اور اسی مقصد کی نوعیت یا الفاظ و دیگر زندگی کا نقطہ نظر ہی وہ چیز ہے جو ایک قوم کی تہذیب و دوسری قوم کی تہذیب میں امتیاز پیدا کرتی ہے۔ محض سائیس کی آفریدہ چیزوں سے آپ ایک ہمرنگ عالمگیر تہذیب کو ہرگز وجود میں نہیں لاسکتے۔ مشین سے جو کیا صنعت پیدا ہو سکتی ہے وہ زندگی کے محض خارجی اور سطحی پہلوؤں تک ہی محدود رہے گی مگر وہ آپ کی روح پر قابض نہیں ہو سکتی۔ اور اس کا موجود ہونا اس بات کا پتہ نہیں دیتا کہ اس کے نتیجے میں ایک عالمگیر نفس کام کر رہا ہے۔ حالانکہ عالمگیر تہذیب ایک عالمگیر نفس ہی سے وجود میں آ سکتی ہے اور عالمگیر نفس کا وجود صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ

انسان دل و جان سے زندگی کے ایک عالمگیر روحانی اخلاقی قانون کے زیر اثر کام کرنا سیکھ لے۔ نامن منبث و جج جو بیت المقدس کی عبرانی جاموں میں بین الاقوامی قانون صلح کے دائر میں پرومیں ہیں کہتے ہیں کہ :-

”ہمارے زمانہ کے شدید ترین سیاسی مصائب میں سے ایک یہ ہے کہ جڑ سے نہیں لے انسانیت کے روحانی روالہ میں اضافہ تو کرو یا ہے اور مختلف اقوام کے درمیان سے زمان و مکان کے فصل کو تقریباً مٹا بھی دیا ہے لیکن بین الاقوامی تعلقات کو قانون اخلاقی کے تحت لانے میں بہت کم ترقی ہوئی ہے دنیا سیاسی اور معاشی حیثیت سے باہم مربوط ہے۔ آج مثلاً چین و جاپان میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ یورپ اور امریکہ کی قوموں اور مملکتوں کے گہرا اثر ڈالتے ہیں مگر ملکوں کے باہمی تعلقات اخلاقی اصولوں کے تابع نہیں اور قومیں ایمانداری کے ساتھ اپنے مقدس معاہدات کی پابندی نہیں کرتی اس لئے روالہ کی یہ کثرت و قربت امن عالم کے لئے ایک خطرہ بن گئی ہے۔ قوموں کے مذاہب جو کہ سب چند خاص اخلاقی اصولوں کے علمبردار ہیں۔ نیز امن و عدل کے مشترک نصب العین کے حامی ہیں ایک ایسے عالمگیر اخلاقی قانون کی بنیاد پیش کرتے ہیں جس کے نفاذ کے بغیر انسانی تمدن کا برقرار رہنا محال ہے۔“

اسلامی تہذیب کی بنیادی خصوصیت یہی وہ حقیقت ہے جس کا لحاظ کرنا ضروری ہے۔ آپ اس ملک میں کوئی بانیاد قومیت محض سطح کی مشترک چیزوں پر تعمیر نہیں کر سکتے۔ تہذیب کا اصلی مستقر انسان کا نفس ہے جو زندگی کے ہر میدان عمل میں اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے۔ اب تحقیق کرنا ہے کہ نفس مختلف مظاہر تہذیب میں ایک جہاں نفس کی حیثیت سے کس طرح ظاہر ہوتا ہے تاکہ ہم ان کے درمیان رواداری کے عالمگیر اخلاقی قانون کی بنیاد پر باہمی موافقت کا ایک قابل عمل نقشہ بنا سکیں یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے اور اس کو ہم فوراً نہیں کر سکتے جب تک کہ ہمارے سامنے اس

تہذیب کا تصور واضح طور پر موجود نہ ہو جسے ہم اسلامی تہذیب کہتے ہیں۔

۱۰ اسلامی تہذیب نہ عربی ہے نہ ایرانی جیسا کہ نیڈرٹ جواہر لال کا گمان ہے۔

وہ نسلی ہے نہ قومی بلکہ اگر میں اسے کسی نام سے تعبیر کر سکتا ہوں تو وہ قرآنی تہذیب ہے

آپ چاہیں تو اسے مذہبی تہذیب کہہ دیجئے۔ لیکن قرآنی تہذیب کی حاکم کسی شخص کو

مذہب کا نام آنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں قرآن کا مذہب یا مذہب نہیں ہے

جیسا کہ عام طور پر لوگ مذہب کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ یہ صرف مراعات سے پرورش

ہنیں پاتا ہے نہ مرتابینت ہے نہ رہبانیت نہ اور نہ یہ ایسی مظاہر پرستانہ رسموں کا

مجموعہ ہے جن کو مذہب کے موروثی پیشوا ادا کرتے ہوں۔ یہ شخص اعتقاد یا افعان نہیں ہے

مجموعہ ہے جن کو مذہب کے موروثی پیشوا ادا کرتے ہوں۔ یہ شخص اعتقاد یا افعان نہیں ہے

اس کے برعکس اسلام کے نام سے جس چیز کو

ہوسم کیا گیا ہے وہ زندگی کا ایک خاص

نقطہ نظر ہے اور امت مسلمہ سے ایک خاص قسم کا اجتماعی نظام مراد ہے جس کو زندگی

کا یہ خاص نقطہ نظر جو میں لاتا اور پروان چڑھاتا ہے۔ یہ تصور حیات اور یہ نظام

اجتماعی فی نفسہ جیسا ہے اس کے متعلق آپ گفتگو کر سکتے ہیں، بغیر اس کے کہ خدا کا کوئی فکر

آئے، اگر آپ کی افتاد طبع ایسی ہی ہے کہ آپ خدا کا فکر نہ کرنا نہیں چاہتے، اسلام

پھر بھی ایک اجتماعی نظام کی حیثیت سے اسلام ہی رہے گا، اور آپ اس کو سلامتی

کا ایک طریقہ پائیں گے۔ وہ ایک خاص قسم کا طرز زندگی ہے اسی طرح جس طرح ہم

کمیونزم، سوشلزم، فاشیزم اور نازی ازم خاص قسم کے طرز زندگی ہیں۔

ان مختلف طرزوں کی حقیقت اس کے سوا کیا ہے کہ یہ انسانی قوت عمل کو

کسی خاص نصب العین یا مقصد کی راہ پر لگانے کی کوششیں ہیں۔ ممکن ہے ایسے

لوگ موجود ہوں جو ہر اس مذہب کو جس میں حیات بعد الموت تسلیم کی جاتی ہوئی حقیقت

ناپسند کرتے ہوں۔ ایسے افراد کے لئے کسی خاص عقیدے کا فقدان ہی ایک مذہب سے

کوئی بہتر مطالبہ نہ ملنے کی وجہ سے لوگ ان کی روش کو اودیت سے تعبیر کرتے ہیں۔ حال

انہیں طریقوں میں سے کسی نہ کسی طریقہ کو ہر شخص اختیار کرتا ہے۔ کبھی محض بیدار

کی وجہ سے ایک طریقہ اس کے لئے آپ سقر ہو جاتا ہے۔ اور کبھی انسان خود اس کا انتخاب کرتا ہے۔ زندگی کے مختلف طریقوں کا تحقیق ان میں موازنہ کرتا ہے اور ایک دوسرے پر فوقیت دیتا ہے لیکن ایک غلط پیرو کے نزدیک اس کی عملی پابندی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ پٹرت جو اہل لال نہرو پر بھی یہی بات صادق آتی ہے جب کہتے ہیں کہ انہیں اشتراکیت پر اعتقاد ہے اور یہی بات مسلمان پر بھی چسپان ہونی چاہیے جب وہ کہتا ہے کہ اسے اسلام پر اعتقاد ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے وہ اس خاص زندگی اور اس خاص نظام اجتماعی پر اعتقاد رکھتا ہے جس کو قرآنی یا اسلامی کہا جاتا ہے آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جائے تمدنی تعلقات اور سیاسیات اپنے مسالک کو چھوڑ دے اگر اتفاق سے فریقین کے مسالک بعض معاملات میں یکٹ دوسرے سے مل جاتے ہوں یا کم از کم ان کے درمیان براہ راست کوئی تضاد نہ ہوتا ہو تو ان معاملات کی حد تک دونوں ایک راستہ پر چل کر چل سکتے ہیں مگر جب بنیادی امور میں دونوں کے طریق فکر و نظر بالکل مختلف ہوں تو نظر فریب و لائل اور مضبوطی کے کسی بڑے سے بڑے طور سے بھی کوئی کام نہیں چل سکتا۔ یہاں تک کہ جب لوٹنی کے نام پر اہل کرنا بھی بے نتیجہ رہتا ہے کیونکہ حب وطن کا نام دونوں لیں گے مگر اس کی تعبیر دونوں اپنے اپنے مسالک کے مطابق کریں گے۔ یہی صورت حال ہے جو مسلمانوں اور اس ملک کی اکثریت کے مابین پیدا ہو گئی ہے اور یقیناً مابہر کا تقاضا یہ ہے کہ ان دو بڑے فرقوں کے اختلاف نظر کا ٹھنڈے دل سے تجزیہ کر کے یہ تحقیق کیا جائے کہ کس بنیاد پر حقیقی اتحاد عمل ممکن ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اختلافات کو نیک نیتی کے ساتھ زیر بحث لانا اتحاد کا پہلا قدم ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتحاد چاہئے اور اختلاف پر گفتگو کرنے میں تضاد نظر آئے مگر اس کا تو مقابلہ کرنا ہی پڑے گا۔

حرکت اور حریت کی تہذیب جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں اسلام ایک ایسا مسالک ہے جو ایک خاص نظام اجتماعی کو پیدا کرنا اور چلانا چاہتا ہے اور اسی لئے زندگی کی دو بنیادی حقیقتوں پر خاص طور سے زور دیتا ہے ان میں سے ایک حقیقت کو میں "حرکت فی الحیات" سے تعبیر کر سکتا ہوں اور دوسری کو

وَحَدَثٌ فِي الْحَيَاتِ“ سے یہ دونوں ایک ضابطہ عمل سے مربوط ہیں جس کو شریعت کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ آپ اس شریعت کو قانون اسلام کہہ سکتے ہیں۔ اسی قانون ضابطہ عمل کے حدود کے اندر ایک مسلمان کو رہنا اور کام کرنا ہے۔ یہ حدود ننگ نہیں ہیں جیسا کہ موجودہ لاعلمی اور اخطا ط کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں واقعات کی رفتار نے ایک سے زائد مرتبہ اس امر کی شہادت پیش کی ہے کہ جس قدر زندگی کی ان دو بنیادی حقیقتوں یعنی حرکت اور وحدت کو پیش نظر رکھا گیا اسی قدر شریعت اسلام نے اپنا اثر دکھایا اور اپنے پیروؤں کو ضروری طاقت فراہم کر دی۔ ایک معنی میں یہ دونوں حقیقتیں جدا جدا نہیں بلکہ ایک ہی ہیں۔ اور زندگی کا ایک ہی اخلاقی یا اجتماعی یا روحانی قانون پیش کرتی ہیں جس کو میں شریعت یعنی قانون اسلام کا مقدمہ کہہ سکتا ہوں۔ یہ قانون اہل ہے اس لئے کہ جس اخلاقی قانون پر اس کی بنیاد قائم ہے وہ زندگی کا ایک فطری قانون ہے۔ میں اپنی ایک تازہ تصنیف میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں جس کا نام اسلام میں سوسائٹی کا تصور ہے۔ اس تقریر کے دوران میں بھی اس کی طرف اشارہ کروں گا۔

متحرک تہ یہ حرکت فی الحیات کیا چیز ہے جو اسلامی تہذیب کی بنیاد پر موجود ہے؟ میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج کی تقریر میں اس تحلیل کی فلسفیانہ تشریح کرنا میرا منشاء نہیں ہے اور نہ میرے فوری مقصد کے لئے اس کی ضرورت ہے۔ آپ کو صرف یہ بتا دینا کافی ہوگا کہ قرآن کے نزدیک زندگی ایک مسلسل حرکت ہے۔ ایک لامتناہی خط مستقیم ہے۔ چکر نہیں ہے، وہ متحرک ہے اور ہر آن اس کی ایک نئی شان ہے۔ مغربی سائنس اور فلسفہ میں ارتقاء کا تصور کل کی چیز ہے لیکن مسلمانوں میں یہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ قرآن مسلمانوں پر جب باطنی مسیحیت کے توسط سے یونانی افکار کا بنیاد بنا اثر پڑا تو ان کے بعض اہل فکر اس غلط فہمی پر بڑگئے تھے کہ زندگی ایک جاہل و ساکن چیز ہے لیکن زندگی کی قرآنی تعبیر بہت جلد سامنے آگئی اور اس نے مسلمانوں کی عقلی زندگی میں ایسی تحریک پیدا کر دی کہ وہی حقایق علمی

جستجو اور روح تحقیق کے بانی مہانی بن کر رہے۔

علوم و فنون کے دائرے میں مسلمانوں نے جو کارنامے دکھائے ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ میں صرف بریغالٹ کی تشکیل انسانیت سے ایک دو اقتباس پیش کر دوں گا جس سے آپ کو مجموعی حیثیت سے یہ معلوم ہو جائیگا کہ حرکت کے اس اسلامی تخیل سے سحر کیا پاکر مسلمانوں نے جو کام کئے وہ کس قدر اہمیت رکھتے تھے۔

”اگرچہ مغربی ترقی کا کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ہے جس میں اسلامی تہذیب کے گہرے اثر کا سراغ نہ لگایا جاسکے لیکن کسی اور جگہ یہ اتنا واضح اور نمایاں نہیں جتنا کہ اس قوت کی پیدائش میں نمایاں ہے جو دنیا کے جدید کی ایک مستقل اور ممتاز قوت اور اس کی نعمت دہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی علوم طبیعی اور روح تحقیق“ (ص ۱۹۰)

”ہمارے سائنس پر عربوں کے سائنس کا احسان بس اتنا ہی نہیں ہے کہ انھوں نے ہم کو چند انقلاب انگیز نظریات دیدے ہوں حقیقت میں سائنس پر عربی تہذیب کا اس سے زیادہ احسان ہے۔ وہ خود اپنے وجود کے لئے اس کا احسان مندر ہے۔ یونانیوں کا علم ہیئت اور علم ریاضی ایک باہر سے آئی ہوئی چیز تھی جو یونانی تہذیب میں گھل مل نہ سکی۔ یونانیوں نے مذہب و قیاس آرائی، نظریہ سازی ضرورت کی لیکن بھروسوں کے ساتھ لگاتار تحقیق و جستجو کرنا، ثبوتی علم کے اجزاء کو سمیٹنا، دقیقہ رس مناسج اختیار کرنا، تفصیلی طریق پر بہیم مشاہدات اور تجرباتی تحقیقات کرنا، یونانی مزاج سے سبب نہیں رکھتا تھا۔ یونانی اثر کے دائرہ میں صرف اسکندریہ ہی ایسا مقام تھا جہاں دنیا کے قدیم میں علمی تحقیقات کی طرف قدم اٹھایا تھا۔ لیکن جس چیز کو ہم سائنس کہتے ہیں وہ یورپ میں تحقیق کی نئی روح اور تجربہ و مشاہدات اور پیدائش کے لئے طریقوں اور عام ریاضی کی ایسی ترقی سے پیدا ہوئی جس سے

یونانی نا آشنا تھے۔ اس روح اور ان طریقوں سے عربوں نے مغربی دنیا

کو روشناس کرایا، (ص ۱۹)

علمی کام کے مختلف میدانوں میں مسلمان کے ذہن نے جو کچھ کیا ہے اس کا مرتع اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر کھینچا جاسکتا ہے اور اسلامی تاریخ کی مدد سے اس مرتع میں تمام جزئیات جمع کی جاسکتی ہیں مگر یہ سب سہ بنیادی انداز فکر کی طرف اشارہ کریں گی جو قرآنی تعلیم کے اثر سے ابھرا اور بڑھا۔ وہ اثر کیا تھا؟ یہی کہ زندگی ترقی کی ایک سہی سہم اور اس کی ضروریات کا ایک لازمی جز یہ ہے کہ انسان کے گرد و پیش جو فطری قوتیں کام کر رہی ہیں ان کے تعامل سے وہ موافقت پیدا کرے اور اس تعامل کا زیادہ سے زیادہ صحیح علم حاصل کر کے قوی فطرت کو زندگی کے اس اولین مقصد کا خاوم بنا دے جو عباد ہے نوع انسانی میں وحدت اور جمعیت کی افزائش سے۔

جدید تمدن سے کوئی تضاد نہیں جب اصل حقیقت یہ ہے تو میں کہوں گا کہ ساری قیل و قال جو اسلامی تہذیب کے متعلق کی جا رہی ہے اور یہ جو کہہ جا رہا ہے کہ جدید سائنس و تفک وور کی ترقی کے سامنے اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر اپنی خصوصیات کو محفوظ نہ رکھ سکیگی یا سہی و عمل کے راستہ سے دور پھینک دی جائیگی، محض بے معنی ہے میں بنیاد نہرو کو یقین دلاتا ہوں کہ سائنس کے کارناموں سے مسلمان کے ذہن کو خوف کھانے کی کوئی وجہ نہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ جو چیزیں ان کے نزدیک موجودہ سائنس و تفک تہذیب کی اساس ہیں وہ درحقیقت اسلامی تہذیب کے پھیلاؤ اور اس کی بارآوری کی علامتیں ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اس مقام سے لے کر جہاں مسلمانوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اور اس مقام تک جہاں صدیوں کی غفلت اور فراموش کاری کے بعد اب دوبارہ وہ اس سے روشناس ہو رہے ہیں ایک خلا اور وسیع خلا پر گیا ہے اس وقت مسلمان جس انحطاط میں مبتلا ہیں (جو نتیجہ ہے متنازعہ تاریخی اسباب کا اور یہاں ان اسباب پر بحث کرنے کا موقع نہیں ہے) اس نے ان کو استحقاق کا باف بنا دیا ہے۔ ان کا ذہن غیر اسلامی تہذیبوں کے اثرات کا شکار ہو گیا ہے اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ مغرب کی

ترقی میں خود اپنی ابتدائی کوششوں کے نتائج دیکھ سکے۔ تاہم تعلیم اس حالت کو درست کر دے گی۔ تمام اسلامی دنیا میں ایک بیماری پیدا ہو چکی ہے اور ان غیر اسلامی حجابوں کا چاک کر نیکی کوشش کی جا رہی ہے جنہوں نے صدیوں سے مسلمانوں کو اپنے اہلی مقام کا مطالبہ کر نیسے روک رکھا ہے۔ ترکی نے قدم آگے بڑھایا ہے۔ سطحی نظروں کو جو روح اسلام سے آشنا نہیں ہیں ممکن ہے کہ یہ قدم غیر اسلامی نظر آئے مگر ہم جو اس روح کو جانتے ہیں، میں ان واقعات پر کوئی اضطراب نہیں جو وہاں پیش آرہے ہیں۔ ایران اپنی کھوئی ہوئی منزلت کو حاصل کر رہا ہے۔ ایک شخص یہ گمان کر سکتا ہے کہ وہ اسلام سے پہلے کی تہذیب کو زندہ کر رہا ہے مگر یہ حقیقت نہیں ہے۔ فی الواقع ان دونوں ممالک میں اسلامی روح حریت فکر و عمل کے لئے کوشاں ہے اور یہی چیز دوسرے ممالک میں بھی کم و بیش اسی طریقہ پر مقامی حالات و ضروریات کے لحاظ سے ذہن مسلم کی آزادی کے لئے کوشش کر رہی ہے مثلاً مصر، طرابلس، مراکش، شام، عرب، فلسطین، عراق اور افغانستان جہاں مسلمانوں کو یہ فائدہ حاصل ہے کہ ان کے ممالک میں اجتماعی زندگی یکساں اور ہم رنگ ہے، ہندوستان میں اگرچہ ہم ایک وسیع رقبہ پر پھیلے ہوئے ہیں اور ہم کو ایک غیر مسلم اکثریت کے درمیان زندگی بسر کرنی پڑتی ہے، پھر بھی ہم میں یہ شعور روز بروز پیدا ہوتا جا رہا ہے کہ ہمیں کرنا چاہیئے۔ وہ دن دور نہیں جب کہ اسلام کا عظیم الشان منظر جو بحر اٹلانٹک کے ساحل سے چل کر وڈبری اقلیموں پر پھیلا ہوا ہے اور جس کی شاخیں جگہ جگہ دونوں طرف نکلی ہوئی ہیں حرکت کرنے والی صفوں میں اسی اسپرٹ کے ساتھ آن شامل ہو گا جس کو لوگ دور سائینس کی اسپرٹ کہتے ہیں۔ پس اسلامی تہذیب اس قسم کی تہذیب نہیں ہے جو کسی ایسی تہذیب کے متضاد ہو تو ہو جو سائینس کی اساس پر وجود میں آئے۔ یقیناً وہ اس سے آپرائیگی نہیں اس میں زندگی کی وہ قوت موجود ہے جس سے وہ اپنے آپ کو عالم وجود کے متغیر حالات کے ساتھ ہم رنگ ہم آہنگ بنا سکتی ہے۔ اگر اس سے صحیح طور پر کام لیا جائے تو وہ اس ملک میں بھی زندگی کو پستانوں سے اٹھانے کے لئے ایک بیش بہا سرمایہ ثابت ہوگی۔

اسلامی تہذیب کی بنیاد کا یہ ایک جذبہ ہے۔ اب دوسرے جز کو سمجھئے :

وحد کی تہذیب یعنی شریعت آپ کو یاد ہو گا کہ میں پہلے یہ بتا چکا ہوں کہ ”حرکت و حد کی تہذیب یعنی شریعت“ کا مقصود ”وحدت فی الحیات“ ہے اور یہ دونوں چیزیں مل جل کر ان تمام مساعی اور عملی سرگرمیوں کی اساس بن جاتی ہیں جو مسلمان اپنی زندگی میں کرتا ہے۔ ہر حقیقت ”وحدت فی الحیات“ کا قانون اسلام کا روحانی اور اخلاقی قانون ہے۔ ایک ایسا قانون جس پر ہر نیت اسلام کی اجتماعی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے اور جس کو منضبط کرنے کے لئے ”شریعت“ کے نام سے ایک ضابطہ عمل مدون کیا گیا ہے۔ میں زندگی کے اس روحانی قانون کی تشریح و توضیح کرنا چاہتا ہوں جو اس ”شریعت“ کی تہ میں کار فرما ہے یعنی قانون وحدت جس سے الگ ہو کر ”حرکت فی الحیات“ فساد اور تباہی کی موجب بن جاتی ہے۔ اسلامی تہذیب جو اپنے اندر یہ قانون کھتی ہے سانس کے ہر کارنامہ کا خیر مقدم کرنے پر تو آمادہ نظر آئے گی لیکن غور کے ساتھ وہ یہ دیکھے گی کہ آیا یہ کارنامے وحدت فی الحیات کے لئے کار آمد یا اس کی ترقی میں مددگار ہیں یا نہیں جہاں اس قسم کا افادہ نہ ہو وہاں اسلامی ذہن سانس کے اس کارنامہ کو ایک جزو حیات کی حیثیت سے قبول کرنے پر راضی نہ ہو گا۔ اگر ہمارے ذہن کی اس خصوصیت کو وہ لوگ سمجھ جائیں جو دنیاوی معاملات میں ہم سے اشتراک عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے روزمرہ کے تعلقات درست کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو گی۔ وہ چیز جس میں ہم رد و قبول کی بنیاد پر کوئی سمجھوتہ نہیں کر سکتے اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ وہ زندگی کی تمام مساعی کا وہ اخلاقی سانچہ اور اخلاقی ڈھنگ ہے جو اسلام نے اپنے پیروؤں پر لازم کر دیا ہے۔ اگر لوگ ریٹ اور اس کے مطابقت کی بنیاد پر کوئی مسلک اختیار کریں گے اور یہ چاہیں گے کہ مسلمان زندگی کے اس اخلاقی پہلو سے بے پروا ہو کر اس مسلک کو قبول کر لیں تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ انھیں اس میں ہرگز کامیابی نہ ہو گی۔

اب ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ اخلاقی اساس کیا ہے میں اسلام کے بنیادی عقیدے یعنی توحید الہی کی تشریح میں آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ اپنے موضوع کے لحاظ سے یہاں مجھے صرف اجتماعی و عمرانی معاملات میں اس عقیدے کے اثرات

سر و کار ہے۔ ہمارے نزدیک توحید الہی اپنا اثر توحید انسانی میں ظاہر کرتی ہے۔ اسلام کی نگاہ میں نوع انسانی ایسے افراد سے مرکب ہے جو مساوی روحانی مرتبے کے پروردگار کے ہیں۔ ہر انسانی روح ایک ہی جوہر سے بنتی ہے یہ قرآن کی تعلیم ہے کسی شخص کی روح بیدار شدنی و اعدا رہنیں ہے اور نہ اس کو کسی ایسے گناہ کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے جو خود اس سے پہلے جنم میں یا اس کے کسی مورث بعید سے صادر ہوا ہو۔ وہ خود اپنے عمل کے سوا کسی چیز کا ذمہ دار نہیں رہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں سے زندگی اور مدیونیت کا اسلامی تصور شروع ہوتا ہے۔ خدا کی نظر میں ہم سب مساوی ہیں۔ یہاں مرد و زن میں کوئی فرق نہیں جیسا کہ پیغمبر اسلام (صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا ہے ہم سب مل کر ایک خاندان کو تشکیل دیتے ہیں جو خدا کا کنبہ ”عیال اللہ“ ہے جب قرآن آنحضرت پر نازل ہوا تو انسانی حیات کا نظام دنیا کے ہر گوشہ میں خواہ وہ عرب ہو یا ہندوستان ایران ہو یا سلطنت روم، لبنی امتیارات اور تقسیم طبقات کی بنیاد پر قائم تھلج پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) انسانیت کی راہ کے لئے آئے اور ان کا بنیاد مساوات اور عقلی و اجتماعی آزادی کا پیغام سنایا تو ہر اس بڑھان کا تعلق قمع ہو گیا جو اس بنیاد کی حامی تھی۔ ایک انسان اور دوسرے انسان کے دنیا برابری کا احساس مسلمان کے ذہن میں گہرا جما ہوا ہے اور میں ہر لحاظ سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ احساس نہ عربی الاصل ہے نہ ایران میں آپ کہیں اس کی جڑ کا پتہ لگا سکتے ہیں اور ہندوستان کی پیداوار تو یہ بہر حال نہیں ہے۔ آپ جہاں بھی مسلمانوں کو ملتے دیکھیں گے خواہ وہ ن میں پانچ دفعہ مسجد میں یا سال میں ایک دفعہ کعبۃ اللہ میں ہیں آپ کو مسلمانوں کی تہذیب نظر آجائے گی۔ یہ برابری کا احساس یہ بلا لحاظ رنگ و نسل و مرتبہ کھوسے کھوا ملا کر کھڑے ہونا یہ ایک ماکل لکل آقائے کائنات کے سامنے ایک مشترک عبادت میں ساتھ اٹھنا، ساتھ جھکنا، ساتھ بیٹھنا، یہ اظہار عبودیت کے لئے ایک ہی مشترک زبان استعمال کرنا، ایک ہی تہذیب ظاہر کرنا یہی احساس مساوات اور یہی اس کا ظہور ہے۔ کی تہذیب ہے۔ یہ ہندوستان میں بھی اسی طرح مل جائے گی جس طرح دنیا کے ہر گوشہ میں جہاں مسلمان ملیں۔

مستین اور سائیس کے دور میں بھی ولادت سے موت
 اسلامی زندگی میں تہذیبی منازل ایک مسلمان کی زندگی کیا ہوتی ہے؟ وہ کونسے تہذیبی
 منازل میں جن سے اس کو گزرنا پڑتا ہے قطع نظر اس سے کہ وہ انفرادی طور پر ان کے
 اثرات کس طرح قبول کرتا ہے؟ یہ ایک راستہ ہے مسلمان کے قلب تک سائنسی حاصل کرنیکا
 ایک یقینی ذریعہ ہے اس کی تہذیب کو سمجھنے کا۔

جوہنی کہ ایک مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے ایک آواز اس کے کانوں میں
 پہنچتی ہے۔ یہ اس کا اصطلاح ہے، اس کو بانی سے اصطلاح نہیں دیا جاتا بلکہ خود اس
 کی اپنی فطرت کی روح سے۔ یہ آواز بالعموم باپ یا کسی بزرگ خاندان کی ہوتی ہے۔ یہ اس
 ایک پیام پہنچاتی ہے جو اس کی اپنی فطرت کا پیام ہوتا ہے۔ ”اٹھ سب بڑا ہے“
 اٹھ سب بڑا ہے اور سوائے اس کے کوئی لائق پرستش نہیں جیسا کہ خود اس کا رسول
 فرماتا ہے ”یہ آواز آزادی کا اور عظمت انسانی کا پیغام دیتی ہے۔ وہی آواز بھرتی
 ہے۔ نیکی کے راستہ پر آؤ بہبودی کے راستہ پر آؤ“ یہ آواز تکرار کے ساتھ بچہ کے ارشاد
 کی طرف اشارہ کرتی ہے جسے اس کو اپنی زندگی میں پورا کرنا ہے اور اس کو وہ راستہ
 دکھاتی ہے جس پر اسے بلند ترین نصب العین کے لئے اپنی تمام قوتوں کو وقف کر دینا
 چاہیئے۔ اس کے بعد یہ آواز اپنی بولوں پر ختم ہو جاتی ہے جن سے وہ شروع ہوئی تھی
 ”اٹھ سب بڑا ہے اس کے سوا کوئی لائق پرستش نہیں“

یہ چھوٹی سی سادہ رسم جو ایک نوزائیدہ بچے کے لئے ادا کی جاتی ہے حالانکہ
 اس وقت وہ اپنے گرد و پیش کی کسی چیز سے آشنا نہیں ہوتا، یہ اسلامی تہذیب کی ایک
 زبردست معنی خیز نشانی ہے اور اس چیز کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اسے آگے چل کر آزادی
 اور ”وحدت فی النہایت“ کی تہذیب کا احترام کرنا اور اسی کی پیروی کرنا ہے۔ یہ مختصر
 پکار جو پیدا ہوتے ہی بچہ کو سنائی جاتی ہے بس اسی رسم کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتی بلکہ
 زندگی بھر اس کے ساتھ لگی رہتی ہے۔ صبح آکھ کھلتے ہی اور رات کو آکھ کر نیسے
 پہلے وہ یہی پکار سنتا ہے اور وہیں میں تین مرتبہ تکرار اس کے کانوں سے وہ آواز نکراتی

جو موزن اپنے منارہ سے بلند کرتا ہے ہر بار یہ صدا اس کو وہی پیغام یاد دلاتی ہے جو پیدائش کے وقت اس کے سامعہ میں اتارا گیا تھا۔ یعنی فلاح اور عبودیت الہی کی دعوت کا پیغام۔ حقیقت اس تہذیب کی روحانی حیثیت ایسی ہے کہ جب میں پر اس کی زندگی کا کام پورا ہو چکتا ہے اور اس کے آثار و احباب خدا حافظ کہنے کے لئے اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تو وہی آواز پھر اس کے جسم پر سے گزرتی ہے اور یہ مجمع ایک صف میں دوں بدوش استاد ہو کر اس کے لئے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ موت کے بعد بھی یہ آواز پھر اسی ترقی، اسی فلاح، اسی عبودیت الہی، کی طرف بلاتی ہے۔ کیونکہ موت اسلام میں اس چیز کا نام ہے جو ایک دوسرے بلند تر عالم میں زندگی کے ایک نئے باب کا افتتاح ہے۔ پھر دیکھئے! مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں جس انداز سے لیٹتا ہے وہ اس کی تہذیب کی شان ظاہر کرتا ہے۔ وہاں وہ لیٹتا ہے سالوں میں لیٹا ہوا نہیں، مستحکم تابوت میں محفوظ نہیں، بلکہ مٹی، مٹی سے ہم آغوش ہوتی ہے۔ اتنی ہی محدود جگہ میں جو دنیا کے ہر مسلمان کو برابری کے ساتھ ملتی ہے اور یہاں اس آخری منزل میں بھی اس کا منہ ایک ہی مشترک مرکز کی طرف پھرا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہے مسلمان کی تہذیب۔ وہ ایک سادہ لباس میں لیٹا ہوا ہوتا ہے بس وہی چادریں جن کو وہ اس وقت بھی اوڑھتا تھا جب مکہ کے میدان عرفات میں اپنے رفقاء کے ساتھ حاضر ہوا تھا تاکہ سب یکساں ایسے ہی سادہ لباس میں ہی ایک مشترک مرکز پر زندگی کے ایک ہی مشترک نصب العین کے لئے وفاداری کا اقرار کریں۔ یہ لباس اس کی تہذیب کا نشان ہے۔ ترکی ٹوپی نہیں، پاجامہ نہیں، کوئی اور چیز بھی نہیں جس کو وہ وقت اور حالت کے لحاظ سے حسب ضرورت پہن بھی سکتا ہے اور اتار بھی سکتا ہے۔

ایک مسلمان کی زندگی میں ولادت اور موت کے ان دو مرحلوں کے درمیان بہت سے مرحلے ہیں جن کی تشریح کے لئے میرے پاس کافی وقت نہیں مگر ان دونوں حلوں

کے درمیان اس کو جو کچھ کرنا ہے۔ اسے اجمال یا تفصیل کے ساتھ اس کی کتاب مقدمات میں درج کر دیا گیا ہے اور اس کتاب کی ہدایات کسی نہ کسی صورت میں بحین سے لیکر آخر عمر تک ہمیشہ اس کے سامنے رہتی ہیں۔ یہی ہدایات اور ان کی وہ عملی صورت جو رسول کی سیرت پیش کرتی ہے، مسلمان کی شریعت پر مشتمل ہے اس کی خصوصیات کو اجمالی طور پر ذہن نشین کرنے کے لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ اولاً وہ مسلمانوں کی عبادت کے ضوابط مقرر کرتی ہے، ثانیاً وہ ان فرائض کا تعین کرتی ہے جو ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے حق میں ادا کرنے پڑتے ہیں، چاہے وہ خاندان کے دائرے میں ہوں یا اس کے باہر اور اسی کے ساتھ وہ ان فرائض کی بھی تفصیل کرتی ہے جو مسلمانوں کو ان غیر مسلموں کے حق میں ادا کرنے پڑتے ہیں جو ان کے نظام حکومت کا جز ہوں۔ نیز ان سب کے حق میں سلطنت کے جو فرائض ہیں انہیں معین کر دیتی ہے۔ آخر میں وہ معاشی خود کفائی کا ایک لازمی نظام عمل مرتب کرتی ہے جس کی رو سے ہر وارث کو خواہ مرد ہو یا عورت وراثت میں منصفانہ حصہ مل جاتا ہے۔ اور غریبوں کو سہارا دینے کے لئے خصوصاً بیوہ یتیم، ضعیف العمر اور کمزور کی پرورش کے لئے ایمر وں کی زائد دولت پر ایک خاص ٹیکس عائد ہوتا ہے۔ یہ خاص خاص امور ہیں جن کی طرف شریعت توجہ کرتی ہے۔ اگرچہ ان کے علاوہ بھی بہت سے مسائل ہیں مثلاً پاکیزگی جسم و اخلاق، اکل و شرب، لباس، عادات، معاشرت وغیرہ جن میں وہ رہنمائی کرتی ہے۔ ہدایات کے اس مجموعہ یا شریعت کا مقصد دراصل ایک ایسی مدنیت کو نمودینا تھا جو اپنی کارگاہ عمل میں زندگی کی مادی اور روحانی قوتوں کی ہم آہنگی کا منظر پیش سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف اس نے ہر قسم کی مادی ترقی کے لئے سعی و عمل کی پوری آزادی دے دی اور دوسری طرف ایسے حدود و مقرر کر دیے جو اس سعی و عمل کو اتنا نہ بڑھنے دیں کہ وہ سوسائٹی کے کسی رکن کی اخلاقی یا مادی فلاح و بہبود پر دست برد کرنے لگے۔ اسی لئے وہ ان فرائض پر زور دیا وہ ضروری تھے ہمہ دوسروں کے لئے انسان کو ادا کرنے چاہئیں اور کسی ایسے

حق کی تائید نہیں کرتی جس کا سطلابہ فرائض سے بے تعلق ہو کر کیا جائے۔ اس قانون کے بعض احکام کی تعبیروں میں اختلاف ہوا ہے اور اسی اختلاف نے مسلمانوں میں معتد و مذاہب (Schools) پیدا کئے، لیکن اصول دین میں ان کے درمیان بہت ہی کم اختلاف ہے۔

یہ شریعت یا قانون اسلام ایک تہذیبی مظہر ہے ذہن اسلامی کا اور مسلمانان ہند کی زندگی میں اب بھی ایک نڈہ قوت کی طرح کار فرما ہے جس طرح کہ وہ دوسرے اسلامی ممالک میں ہے۔ اس لئے کہ اس کا مقصد ہی مسلمان کے روزمرہ افعال و اعمال پر حکومت کرنا ہے تاریخ اسلام گواہ ہے کہ جب تک نفس مسلم میں حرکت و وحدت کے اس قانون کی رچ کار فرما رہی جس کا ہم نوکر کر رہے ہیں اس وقت تک یہ شریعت نئے حالات کے مطالبات کا جواب دیتی رہی اور تمدن کو ترقی دینے کے لئے مسلمانوں میں تازہ روح بھونکتی رہی۔ اس حرکت کی روح نے جس چیز کے ذریعہ سے اپنا کام کیا ہے اس کا نام اجتہاد ہے۔ بدستی سے اجتہاد قسمی روح چند صدیوں سے ہم میں خوابیدہ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی زندگی رفتار زمانہ سے الگ ہو گئی ہے۔ پستی اور اسلام فراہوشی کی ان صدیوں پر بلیٹ کر دیکھنا اور اس کے اسباب پر داویلا مچانا بے سود ہے۔ یہ شریعت اسلام تقریباً ایک جامد صورت میں ہم تک پہنچی ہے اور وہ بھی ایسے وقت جب کہ ہماری اپنی کوئی مرکزی تنظیم موجود نہیں جس کے ذریعہ سے ہم اس ملک میں اپنی روزمرہ زندگی کو منضبط کرنے کے لئے وہ اختیارات استعمال کر سکیں جو ضابطہ شرعی ہم کو دیتا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمانوں کی تہذیب جسکی اصلی شان شریعت ہی کے لغاؤ سے ظاہر ہو سکتی ہے، آج اس کے متعلق غلط فہمیاں پیدا ہو رہی ہیں بلکہ اس کے وجود ہی سے انکار کیا جا رہا ہے۔ مگر میں پھر بھی یہ عرض کروں گا کہ اس موجودہ صورت میں بھی اس نے اپنی وہ خصوصیات کھوئیں دی ہیں جو مسلمانوں کے ذہن میں ان کی قومی وحدت اور اس اخلاقی اساس کی یاد کو ہمیشہ

تازہ رکھیں گی جس پر ان کے نظام اجتماعی کی عمارت قائم ہے۔ ان کا طریقہ عبادت جو ان کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی سب سے بڑی قوت ہے آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جس میں پیغمبر (صلی اللہ علیہ وسلم) نے اس کو مقرر کیا تھا۔ مسجد کا رخ آج بھی اسی سمت پر ہے اور وہ پکار جو اس کے منار سے بلند ہوتی ہے وہی پرانی زیر دست پکار ہے جس نے کسی زمانہ میں مسلمانوں کے اندر حرکت کی عجیب و غریب بھونک دی تھی۔ جنسی تعلقات میں زندگی کے روزمرہ معاملات میں وہی اخلاقی معیار آج بھی مسلم ہے خواہ افراد اس کی عمل پابندی کریں یا نہ کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ قرآن زندہ ہے اور اب وہ اپنے ترجموں کے ذریعہ سے حرکت و حدت آزادی اور مساوات کا پیام ہر گھر میں پہنچا رہا ہے اس طرح وہ تمام خصوصیات جو اسلامی تہذیب کی مابلا تہذیب نہ ہفت جدیدہ ہیں سب کی سب محفوظ ہیں۔ صرف ان کے مادی مہار کو ساتھ لگانے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ چند قرون کے واقعات نے ساری اسلامی دنیا میں اپنی مادی زندگی کی پستی کا احساس پیدا کر دیا ہے۔ ہر جگہ کے مسلمانوں میں اور مسلمانان ہند میں بھی بیداری کی علامتیں اور قومی علامتیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ وہی بیداری ہے جو بالعموم ان گری ہوئی قوموں میں پیدا ہوتی ہے جن کا ماضی شاندار رہا ہے۔ اب غیر مسلم قوموں کو کسی جگہ ایک انحطاط پذیر جماعت سے واسطہ نہ پڑے گا جیسی کہ اب تک مسلم جماعت رہی ہے بلکہ ایک ترقی پذیر نسل سے سابقہ پیش آئے گا جس میں یہ احساس پیدا ہو گیا ہے کہ وہ اپنے مذہب سے غفلت برتنے یا اس کا صحیح اتباع نہ کرنے ہی کی وجہ سے انزادہ حالت کو پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ نسل اپنے مرتبہ کی بازیابی کے لئے آگے بڑھے گی اور صرف اپنی گزشتہ تہذیب کا ورثہ ہی نہ طلب کرے گی بلکہ اس قوت حیات کو پھر سے تازہ کرے گی جو اس کے مذہب میں موجود ہے۔ یہ حیات نو کونسی شکل اختیار کرے گی؟ اس کا تعین اس آزادی عمل سے ہو گا جو ان لوگوں کو

حاصل ہوگی جہاں وہ برسرِ اقتدار ہوں گے یا جہاں اجتماعی ماحول خالص اسلامی ہوگا وہاں تو ان کا راستہ بالکل صاف ہے۔ وہ انھیں گے تو اپنے بل پر اور گریں گے تو اپنے بل پر۔ مگر جہاں مثلاً ہندوستان میں وہ ایک تھوکنی زندگی (TRIANGULAR LIFE) بسر کرنے پر مجبور ہیں وہاں ان کو بڑیل تنزل سمجھو تھ کرنا پڑے گا۔ مختلف تہذیبوں کو مخلوط کرنے کا تحیل ایک خام خیال ہے۔ ہندوستان میں تہذیبوں کا وفاق (AFEDERATION OF CULTURES) ہی ایک اٹھنارنہ حل ہے اور اسی نتیجہ کی طرف تمام کوششوں کو راجع کرنا چاہیے۔ یہ ایسا وقت نہیں ہے کہ مسلمانوں کے لیڈر چھوٹی چھوٹی ہنگامی اور خود بخودمر جانے والی چیزوں پر اصرار کریں۔ ان کو اپنی تمام قوتیں ان اہم تر مسائل پر مرکوز کرنی چاہئیں جو ہندوستان میں ان کی تہذیب کے مستقبل سے تعلق رکھتے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ شریعت کے اس پہلو کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے جس کے علمی اور معاشی اصولوں کو نہ سمجھنے اور ان سے غفلت کرنے کی بدولت ہی مسلمان اس حال کو پہنچے ہیں۔ اب ایسا بندوبست ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کی آئندہ نسل معاشی حیثیت سے خود اپنے پاؤں پر کھڑی ہو اور علمی اور سیاسی حیثیت سے اتنی محفوظ ہو کہ اس کو ناجائز طور پر استعمال نہ کیا جاسکے۔

اسلام کا معاشی نظام **لعمل** ہندوستان میں "شریعت" کے معاشی نظام لعل تاریخ کے قریبی دور میں احکام اسلامی سے انحراف کی بہت زیادہ پہلوئیں پہنچ گئی تھیں لیکن اب کہ اس ملک کے رہائندے کے لئے حالات بہتری ہیں اور اہل ملک کو اپنی معاشی زندگی کی تنظیم جدید کے لئے اپنے معاملات خود اپنے ہاتھ میں لینے کا موقع مل رہا ہے مسلمانان ہند کے ہر بھی خواہ کو اولین فکر اس بات کی ہونی چاہئے کہ کہیں یہ جماعت جو صد مات زمانہ کے باوجود زندگی کے ایک بڑے اجتماعی نصب العین کے لئے جی رہی ہے کسی خالص مذہب شکم پرستی کی شکار نہ ہو جائے۔ رب سے پہلے

حکومت کی مشین کے ذریعہ سے اس کے داخلی وسائل معیشت کو شریعت کے مقرر کردہ اخلاقی طریقوں پر از سر نو منظم کر کے اس کی بھوک کا انتظام کر دینا ضروری ہے۔ اگر اُندانہ حکومت کو مسلمان اسی طرح اپنی حکومت کہنے کا حق رکھتا ہے جس طرح اس نظام سیاسی کے ہر دوسرے رکن کو حق ہے تو اس کو اپنا پرنسپل لاخو اپنے اوپر نافذ کرنے کا موقع اور اقتدار حاصل ہونا چاہیے۔ یہ سوال کہ اس نفاذ کی صورت اور اس کا انتظام کیا ہوگا اس کا تعلق تفصیلات سے ہے۔ باشندگان ملک کے غیر مسلم طبقوں کو اس تجویز میں حکومت کے اندر حکومت کا ہوا نظر آنے کی کوئی وجہ نہیں۔ حکومت کے واسطے مختلف طبقوں میں ان کے اپنے پرنسپل لا "کا نفاذ اس ملک میں کوئی نئی چیز نہیں۔ اور اگر اس کام کو بہتر طریقہ پر انجام دیا جائے تو اس میں کوئی نرالا بین نظر نہیں آسکتا۔ محض اپنے معاشی انتظام کی خاطر مملکت پر کوئی دباؤ ڈالے بغیر ایک ایسے سرکاری ادارہ کا مطالبہ کرنا مسلمانوں کا حق ہے جو مسلمانوں کے اوقاف کا انتظام کرے، زکوٰۃ اور دوسرے محاصل جو مسلمانوں کے فاضل مال پر شرعاً عائد ہوتے ہیں وصول اور تقسیم کرے اور وراثت و ازواج کے قانون کو شریعت کی اصل روح کے مطابق نافذ کرے۔

روحانی زندگی اور اخلاقی معیار میں نے مسلمانوں کی معاشی ضروریات پر جو خاص ضروریات کی تکمیل ہی ہدایت خود کو کوئی مقصد ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ "شرعیات اسلام" زندگی کے مادی پہلوؤں پر بھی اتنا ہی زور دیتی ہے تاکہ ہماری روزمرہ زندگی میں روحانی اور مادیت کے درمیان ایک فطری اور خوش آئند ہم آہنگی پیدا ہو سکے۔ روحانی پہلو کے تحفظ کو عام طور پر ایک انفرادی یا شخصی چیز سمجھا جاتا ہے۔ یہ بات ان جماعتوں کی حد تک صحیح ہو سکتی ہے جن میں روحانی ترقی کو اجتماعی معنی سے تعلق نہیں ہوتا۔ اسلام میں روحانی ترقی بلاشبہ زندگی کا ایک مقصد ہے جیسا کہ ہر مذہب میں ہوا کرتا ہے لیکن اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اس انفرادی ترقی کو پوری اہمیت کی روحانی ترقی پر اثر انداز کرنا چاہتا ہے جس سے مسلمانوں کے اتحاد و استحکام کی روح اور جملہ نوع انسانی کی وحدت کا جذبہ تخریک میں آئے۔ اسی بنا پر

مسلمانوں نے ہمیشہ اس امر کو اہمیت دی ہے کہ ان کو ایک آزاد ماحول میں اپنی روزانہ نماز و جماعت ادا کرنے کی ضروری آزادی حاصل رہے۔ یہ نماز جماعت ہم میں ایک بڑی تہذیبی قوت ہے اور فطرۃ اس کو ہمارے تہذیبی تحفظات کے رتبے اہم امور میں شامل ہونا چاہیئے۔ اسی طرح شریعت کی رو سے ہماری تمدنی و معاشرتی زندگی میں اخلاق کا جو معیار ہے اس کا احترام ہر اس قانون میں ملحوظ رکھا جانا چاہیئے جو عام اہل ملک کی زندگی پر اثر ڈالنے والا ہو اور جس کے دائرہ میں مسلمان بھی آئے ہیں آپ آجاتے ہوں۔

تہذیبی انفرادیت یہ ہے ان تہذیبی تحفظات کی نوعیت جن کو مسلمان اپنی سیاسی زندگی میں اپنے لئے حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کا ہندوستان میں اس وقت آغاز ہوتا نظر آتا ہے۔ ہمارے غیر مسلم بہو، گجراتی، سکھ، جٹ، اور ان کا دلی اشتراک عمل حاصل کر کے آگے بڑھیں۔ یہ گمان کر لینے سے کچھ حاصل نہ ہو گا کہ مسلمان اور ہندو اکثریت کی تہذیب میں بہت کم فرق ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بہت سی سطحی چیزیں دونوں میں مشترک ہیں لیکن وہ زیادہ تر مشترک آب و ہوا اور مشترک بازاری زندگی کی پیداوار ہیں۔ یہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو گھر کی معاشرتی زندگی کو ایک ہی قسم کا کر دیا سکتی ہوں، ان کی رسائی روح تک نہیں ہے وہ دماغوں کو زندگی کے کسی مشترک اخلاقی تصور کے رشتہ میں منسلک نہیں کر سکتیں نہ وہ مساوات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ کسی مقدس تعلق کا مشترک احساس پیدا کر سکتی ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن نشین کرانے کے لئے میں دوسرے لوگوں کی تہذیب کا تجزیہ نہیں کرنا چاہتا۔ ہوسکتا ہے کہ دونوں تہذیبوں کی نوعیت میں بنیادی اختلافات کا پایا جانا ایک بد قسمتی ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مور زمانہ سے کوئی اساسی ہم رنگی آگے چل کر پیدا ہو جائے۔ لیکن جب تک اختلاف باقی ہے کون یہ کہہ سکتا ہے کہ اسلامی تہذیب کو تحفظ کی ضرورت نہیں ہے یا نہ ہونی چاہیئے۔ خصوصاً جب کہ یہ تہذیب زندگی کے ایک ایسے عالمگیر روحانی قانون

یہاں تک ہی اس کا تعلق ہے۔
یکساں ترقی کی شین کو قابو میں رکھتا ہے۔ اسی طرح وہ ملک کی ثروت میں بھی کافی حصہ کا طالب ہے۔ وہ ترقی ہی کیا جو اسے ایک طرف اتنی قوت نہ بخشنے کہ وہ خود اپنی اور ہر اس چیز کی جسے تہذیبی نقطہ نظر سے وہ عزیز رکھتا ہے، زمانہ کے تناؤات سے حفاظت کر سکے اور دوسری طرف اس کو ملک کی عام ترقی میں حصہ لینے کے ذرائع و وسائل جمانہ کرے مسلمان اکثر صوبوں میں زمین کی ملکیت سے قریب قریب محروم ہیں ملک کی صنعتی و تجارتی زندگی میں بھی ان کا بہت کم حصہ ہے۔ اس کے ساتھ وہ تعلیمی حیثیت سے بھی ابھی تک پس ماند ہیں اور ہمیشہ سا ہو کار کے پھندے میں پھنسے رہتے ہیں یہ رکاوٹیں اور کمزوریاں ہیں جن کی وجہ سے ترقی کی راہ میں ان کی رفتار سست ہے۔ اور ان کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کے عوام کو لپستی سے اٹھانے کے لئے معاشی اصلاح کا جولانچہ عمل اس وقت پیش کیا گیا ہے وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے اگر ملک کے تمام طبقوں کو ابھار کر ایک سطح پر لانامی اوراق مقصود ہے تو مسلمانوں کے حال پر اس سے زیادہ توجہ کرنی پڑے گی۔ یہ اصلی سخت امتحان ہے قومیت یا سیاسی حصہ داری کا اگر اس چیز کو پایدار اور ترقی پذیر بنانا ہے۔ آپ قومیت کے خوش آئند ترانہ کو ایک ایسا طوفان بننے کی اجازت نہیں دے سکتے جو ملک کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک کمزور یوروں کو جڑ سے اکھاڑتا چلا جائے۔ ہم کو دعا کرنی چاہیئے اور امید رکھنی چاہیئے کہ ہر جگہ عقل سلیم کا بول بالا ہو۔ اور مسائل وطنی کا ایک اچھا حل تلاش کیا جائے۔ کیونکہ میرے خیال میں اسی پر ہندوستان کے مستقبل

کی بہتری منحصر ہے۔ اگر ہمارے ہوطن مقتضیات وقت کے مطابق بن جائیں اور فرقہ پرستی، کاشورچا نام کر دیں تو وہ دیکھ لیں گے کہ اخلاقی و روحانی استعداد کے لحاظ سے ہندوستان کا کوئی طبقہ اتنا تیار نہیں ہے جو ہندوستان کو دنیا میں عزت کے مقام پر پہنچانے کے لئے مسلمانوں سے بڑھ کر اقدام عمل کی ذمہ داری سنبھال سکے۔

”شرعیت“ کے ہندوی تحفظات کے علاوہ تہذیب کا ایک اور شعبہ **اردو کا مسئلہ** بھی ہے جس میں ہندوستان کا مسلمان اپنے حصہ کو جدید تنظیم میں محفوظ کرانے کے لئے اتنا ہی بے چین ہے۔ وہ علم و ادب کا شعبہ ہے اور اس میں مسلمان چاہتا ہے کہ اس زبان کے فطری نشوونما میں کوئی رکاوٹ نہ ہو جس کو دوسروں کے ساتھ مل کر اس کی کوششوں نے اتنی ترقی دی ہے کہ وہ نہ صرف اس کی تہذیب کے اظہار کا ایک ذریعہ اور مسلمان کی وحدت کا ایک واسطہ بن گئی ہے، بلکہ ہندوستان کے دوسرے طبقوں سے بھی ایک زندہ رابطہ قائم رکھنے کا وسیلہ ہے یہ بذات خود ایک اہم مسئلہ ہے کیونکہ زبان جس میدان میں اپنی جولانی دکھاتی ہے اس کی سرحدیں تہذیب کے ہر دوسرے شعبہ سے ملی ہوئی ہیں اور اس بنا پر ضرورت ہے کہ خصوصیت کے ساتھ اس کی طرف توجہ کی جائے۔ ممکن ہے کسی اور موقع پر میں زیادہ تفصیل سے اس پر بحث کروں مگر اس موقع پر بھی میں اپنے آپ کو مجبور پاتا ہوں کہ اس رجحان کے خلاف آواز بلند کروں جو خود میرے اپنے ادبی دوستوں میں بھی پیدا ہو گیا ہے کہ محض ارباب سیاست سے مصالحت کی خاطر اردو زبان کو ہندوستانی یا ہندی ہندوستانی کا مبہم سا نام دیا جائے میرے خیال میں یہ روش نہ عالمانہ ہے اور نہ بے لاگ۔ مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ اس زبان کو اس کے اصلی نام ”اردو“ کے بجائے کسی دوسرے نام سے یاد کیا جائے۔ یہ وہ نام ہے جو خود اس کے مال باپ نے رکھا ہے اور ہمیں اس کو بدلنے کا کوئی حق نہیں۔ وراثت کا ایک حقدار چاہے تو اپنے حق سے دستبردار ہو کر

اپنے الگ راستہ پر جاسکتا ہے مگر دوسرا حقدار کیوں اس کی پیروی کرے۔ بلکہ مسلمان اس بات پر رنج محسوس کرے گا کہ اس کے ہوطن و عظیم الشان تہذیبوں کے باہمی رشتہ اتحاد کو توڑنے کے لئے اس شرت کے ساتھ کوشش کریں جیسی کہ وہ کر رہے ہیں اور اپنے لئے ایک الگ راستہ بنائیں جیسا کہ وہ بنا رہے ہیں ایسا طرز عمل اختیار کرنے کی فی الحقیقت کوئی ضرورت نہ تھی۔ اردو زبان جو ہندو اور مسلمان دونوں کی زبانیت کا منظر ہے، آج اتنی کافی قوت رکھتی ہے کہ دونوں فرقوں کے تہذیبی افکار اس میں سما سکتے ہیں۔ وہ ہر زبان کے لئے کافی شیریں ہے لیکن ہمارے دوست اس وقت سننے کی موڈ میں نہیں ہیں تو وہیں سمجھتے کہ نئی زبانیں اس طرح نہیں بنائی جاتیں اور زندگی کے فطری قوانین سیاسی فروع سے زیادہ طاقتور ہیں۔ اس لئے مسلمان ان کے الگ ہو جانے سے پریشان نہیں ہے بلکہ اس کی پریشانی ایک درجہ پر سنی ہے جو زیادہ اندیشناک ہے۔ اسے خوف ہے کہ یہ لوگ ایک مصنوعی زبان کو (جو اپنی ساخت اور معنویت کے اعتبار سے مسلمانوں کے لئے بالکل ایک غیر زبان ہے) پیدا کرنے اور تمام ملکیت مسئلہ کر دینے کے جوش میں اردو زبان کی مزید ترقی کے راستہ میں رکاوٹیں ڈالیں گے دراصل یہی وہ خطرہ ہے جس سے اردو زبان کو محفوظ کرنے کی فکر اسے لاحق ہے۔ اس نے ان لوگوں کو حجت سے قائل کرنے کی کوشش کی کہ اردو زبان پہلے ہی سے ہندوستان کے لئے ایک مشترک زبان کا کام دے رہی ہے۔ اب اسی غرض کے لئے ایک نئی زبان پیدا کرنا تاکہ وہ اردو کو ہٹا کر اس کی جگہ لے لے یہ نیا اقدام پرلے درجہ کی فرقہ پرستی اور ہندوستان میں قومیت کے مفاد کے ساتھ کھلی دشمنی ہے مگر اس کا جواب یہ ملتا ہے ————— میں نیت

جو اہل لال نہرو کا قول نقل کر رہا ہوں کہ —

”اکثریت کی فرقہ پرستی بہ نسبت اقلیت کی فرقہ پرستی کے قوم پرستی سے قریب تر ہے۔“

اس قسم کا ہے وہ تحت الشعور جو ہماری بلیک زندگی میں قوم پروری کے نام سے کارفرما ہے! اس کے بعد واقعہ یہ ہے کہ بحث کی گنجائش ہی نہیں رہتی لیکن میری مخلصانہ رائے یہ ہے کہ مسلمان کو اس بات پر متروک نہیں ہونا چاہیئے کہ دوسرے لوگ ایک مصنوعی زبان کو اس ملک میں رائج کرنے کے لئے کیا کر رہے ہیں ہنر مصنوعی زبان کی طرح اس کا بھی وہی حشر ہو گا جو اس کے پیشرووں کا ہوا۔ البتہ خود اس کو چاہیئے کہ اردو کو ان بہترین چیزوں سے مالا مال کرتا رہے جو اس کا ذہن جمیا کر سکتا ہے تاکہ وہ اپنے فطری راستہ پر ترقی کرے۔ اس کے ساتھ دوسروں کے لئے دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیئے کیونکہ صرف یہی ایک زبان ہے جو ایک دن سارے بین الاقوامی ممالک کو متحد کر کے رہے گی۔ اس کی جگہ لینے والی کوئی اور زبان نہیں پس مسلمان کو چاہیئے کہ دروازہ کھلا رکھے اور مکان کو آرام دہ بنائے۔ مجھے یقین ہے کہ آوارا بھائی ایک دن بھٹک بھٹک کر پھر ملک آئے گا اور اپنا حصہ طلب کرے گا مگر مسلمان کو اس کے طریقے کی پیروی نہ کرنی چاہیئے کہ خود رجعت پسند بن جائے۔ اور حقیقت یہ ہے جیسا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ مسلمان اس وقت اگر رجعت پسند بننا بھی چاہیں تو نہیں بن سکتے۔ ان کی بڑی اکثریت کوئی دوسری زبان نہیں جانتی۔ کئی پشتوں سے وہ صرف اسی زبان کے فرائض اپنے علمی کام جیسے کچھ بھی وہ ہیں چلا رہے ہیں۔ اب یہ انکی مادری زبان بن گئی ہے اور اسی وجہ ان کو عزیز ہے۔ اس میں ایسی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف ان اسلامی افکار عالیہ کو جو ماضی سے ہم تک پہنچے ہیں اپنی آغوش میں سنبھال سکتی ہے اور دوسری طرف ان خیالات کی بھی پرورش کرنے پر آمادہ ہے جو ہماری نشاۃ ثانیہ کے دور میں جو سامنے نظر آ رہا ہے ہمارے ذہن کی دنیا پر حکومت کریں جس حد تک مسلمانوں نے اس زبان کے قالب میں اپنی روح پھونکی ہے اور جس تک انھوں نے اس میں اپنی قوت حیات منتقل کی ہے اسی حد تک وہ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور کرتے ہیں گے کہ یہ زبان ان کی تہذیب کا بھی ایک منظر ہے اور ان کی

یہ خواہش ہو گی کہ نہ صرف اس کے مفاہ کی حفاظت کریں بلکہ اس کو ایک ایسا سہارا بنادیں جس پر اہل وطن کے ساتھ ان کے باہمی رابطہ اور حسن تفاهم کی بنیاد قائم ہو سکے اور یہی چیز ہے جس پر ہندوستان کی دائمی فلاح منحصر ہے۔

خاتمہ کلام دوستو! مجھے جو کچھ کہنا تھا کہہ چکا۔ جس دلچسپی اور صبر سے آپ نے میری تقریر سنی ہے، میں اس کے لئے آپ کا شکریہ گزار ہوں۔ میرے لئے باعث مسرت ہو گا۔ اگر اسلامی تہذیب کے اس تجزیہ میں مجھے کم از کم اتنی بات ہی آپ کے ذہن نشین کرنے میں کامیابی ہوئی ہو کہ مسلمانوں کی یہ تہذیب محض درری کی دکان یا ڈرائنگ روم یا میوزک ہال کی تہذیب نہیں ہے۔ اور نہ یہ ایسی تہذیب ہے جس کے اجزاء خود آپس میں متضاد ہوں بلکہ یہ حرکت و وحدت فی الحیات کی تہذیب ہے۔ اور اب بھی ہم میں پوری قوت کے ساتھ کار فرما ہے۔ جب اس کی اصولی نوعیت یہ ہے تو کیا یہ کبھی کسی صحیح قومیت یا بین الاقوامیت یا کسی ایسے نصب العین کی مخالفت ہو سکتی ہے جو انسان کے شایان شان ہو؟

سید عبد اللطیف

اسلامی تہذیب

ڈاکٹر سعید عابد اللطیف کی تقریر پر نواب منظر نظامت جنگ بہار تھیں

نواب منظر نظامت جنگ بہار نے مدداری تقریریں تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا۔

مسٹر نائٹو، مولانا شوکت علی اور حضرات !

میرے خیال میں آپ مجھ سے اس امر میں اتفاق کریں گے کہ ڈاکٹر لطیف کا مقالہ ہماری
توقات کو پورا کرتا ہے اس میں جس معنوں کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے وہ ان لوگوں کو
سمجھانا آسان نہیں جہاں ابلیہ یا سیاسی چیتاؤں کے ایسے ریا نہیں ہیں کہ صاف صاف باتوں پر
کان ہی نہیں دھرتے۔ مگر میں اس مقالہ کے سلیس اسلوب بیان سے بہت متاثر ہو جس میں ڈاکٹر صاحب
نے ہندیہ کے حقیقی عقہوں اور نوعیت کو اذعان اور حسن بیان کے ساتھ پیش کیا ہے اس قسم کی تشریح
و توجیہ ضروری تھی کیونکہ آج کل سیاسی میدان کی وجہ سے لوگ بہک گئے ہیں اور ہر طرف معلوم ہوتا ہے کہ
سوچنے اور سمجھنے میں کچھ احتیاط نہیں کرتے بلکہ نالیشی فتروں اور ظاہری اصولوں کو اس طرح رواج
دیا جا رہا ہے گویا یہ تمام امراتوں کی دوا ہیں۔ بد قسمتی سے لفظ تہذیب کو بھی وہ انہی خیالات کی
سطح پر سمجھنے لائے ہیں لہذا ان تشریح کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی اس کوشش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ کون
شخص آپ کے اس بیان کی تردید کرنے کی ہمارت کرے گا کہ یہ ایک وسیع تہذیب ہے۔ اور اس تہذیب
کا ڈھانچہ اپنے پورے خط وصال کے ساتھ مسلم اقوام کی زندگی میں دائمی طور پر جاگزیں ہے اور ہم
میں سے کون شخص آپ کے اس بیانیہ دلی اتفاق نہ کرے گا کہ اس تہذیب کے وجود میں شک کرنرم الفاظ میں بھلی غلو
فری ہے مجھے یہ بیکہ کہ حقیقی سترت ہوتی ہے کہ اشتعال پا کر بھی آپ کو اپنے خاوش بستین طریقہ کو ترک کر کے غریب
ہیں ہوتی جبکہ آپ کے اسی زبان رازی کا جواب دینا ہے جو شیعہ کے نام سے پیش ہوتی ہے یا جس وقت آپ
استاذانہ مسخر کرتے ہیں پھر لینے پر مجبور ہوا کرتے ہیں۔

ان خصوص میں آپ کا طریقہ عمل اچھے منوں میں آملای ہے کیونکہ اسلام میں اخلاق پر زور دیتا ہے۔ آپ

تہذیب و تہذیب کی پیداوار ہیں جس کی تشریح و توجہ کی غرت آپ نے اپنے ذمہ لی ایسی قوت جس میں انسانیت کی آئینہ نش ہو اور جو لطف و کرم کے تابع ہو اسلام کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ آپ نے اس کو فروکش نہیں کیا۔ قرآن میں تعلیم دیتا ہے کہ سخت الفاظ اور غیر شائستہ زبان استعمال نہ کی جائے اور دوسروں کے مذمت کے لئے چینی نہ بھائے بلکہ ایسے لوگوں کے گلت گورے وقت جو ہمارے ہم خیال نہیں ہیں حسن اخلاق سے پیش نہ آجائے۔ ان نصائح کی روح جو اسلامی تہذیب میں جاری و ساری ہے آپ کے دل میں بھی کار فرما ہے چیز آپ کے اس لہجہ سے نمایاں ہے جو آپ نے اس تقریر میں نمایاں کیا ہے۔

اس تقریر کی ایک خصوصیت ہے جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں جبکہ بغیر سمجھ بوجھ اجنبی طرز زندگی اور اداروں کی نقالی کی جا رہی ہے، ڈاکٹر عبداللطیف ایک بصیرت کے حامل ہیں اور آپ میں یہ کہنے کی مخلصانہ جرات ہے کہ محض سائنس کی آفریدہ چیزوں سے ایک عالمگیر اور ہم آہنگ تہذیب نہ بنیں دیا جاسکتا۔ یہ چیزیں آپ کی روح میں جاگزیں نہیں ہو سکتی ہم جو کچھ کہتے ہیں اس سے روح کو مطمئن کرنا پڑتا ہے اور محض مشین سے اس کو تشفی حاصل نہیں ہو سکتی۔ روح اخلاقی نصیب کی تسخانی ہوتی ہے۔

اگر تہذیب سے مراد کسی قوم کی روحانی قوتوں کی کامل نشو و نما ہے تو یقیناً وہ چیزیں ہیں جو اس سے اتفاقی طور پر یا بالارادہ اداروں یا حکومت کی صورت میں عاید ہو جاتی ہیں۔ ان لوگوں کو مطمئن نہیں کر سکتیں جو روح جیسی کسی چیز کے حامل ہوتے ہیں۔

ڈاکٹر صاحب نے اسلامی تہذیب اور اس کے متناظر و خال کی تشریح کرتے ہوئے اس امر کو بالکل واضح کر دیا ہے کہ یہ ایک جدید و نو آفریدہ تحریک ہے جس کا اندازہ سے آغاز ہوا۔ اور اپنے مناسب حال بیرونی مساعی سے اس نے ترقی کی اور دنیا کی تاریخ میں ایک یادگار واقعہ بن گیا یعنی دنیائے ماضی کی وسیع مگر سنگین پیڑ بنیادوں پر اس تحریک نے ایک عالیشان اور بالکل نئی دنیا تعمیر کی جس نے اہل نظر کو محو حیرت کر دیا۔ کیا یہ کارنامہ یونان و روم کے کارناموں سے بڑھ چڑھ کر نہیں ہے؟ پھر عجیب تر واقعہ یہ ہے کہ اسلام کی آفریدہ نئی دنیا تیرہ صدی سے برابر چل رہی ہے اور کبھی ضعف و انحطاط کے آثار اس میں پیدا ہوتے بھی ہیں تو پھر یکبارگی کمال سرعت کے ساتھ اپنی طبعی قوت دوبارہ حاصل کر لیتی ہے۔ کیا خود ہمارے

زمانے میں بعض اسلامی ممالک کی تاریخ اس اہم حقیقت کی دلیل نہیں ہے اگرچہ سطحی نظر سے یہ دکھائی دیتا ہے کہ مغرب کے کچھ یا بہت کچھ مستعار لیا جا رہا ہے لیکن صحیح تحقیق و تدقیق سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کوئی باطنی قوت کوئی زندہ اعتقاد ہے جو اسلامی ممالک میں لنگی کی نئی روح پھونک رہا ہے۔ یہ اسلامی شعور کے سوا جو کہ ایک زبردست روحانی قوت ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ اشیاء پر اس طرح نظر ڈالنے کے بعد ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ تہذیب جس کی نوعیت بڑا کٹر صاحبانے قابلیت کے ساتھ روشنی ڈالی ہے ایک ایسی قوت ہے جس کو ہندوستان یا کسی اور جگہ سیاسی تعلقات کے مسائل پر بحث کرتے وقت پیش نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا سنجیدہ اور غیر جانبدارانہ مشورہ جو ڈاکٹر صاحب نے دیا ہے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

وحدت اور حرکت کی یہ تہذیب جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے اس کی تعریف کی ہے ہمیشہ سے فطرت انسانی کے شریفانہ میلانات کی حلیف رہی ہے۔ مغرب کے باخبر و ماعول نے کہا ہے کہ اسلام نہ صرف ایک مذہب ہے بلکہ ایک تمدن بھی۔ اور بعضوں نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ عربوں کو ان حیرت انگیز کارناموں کی بنا پر جو مغرب میں انہوں نے انجام دے دیے مغربی قوم کہا جاسکتا ہے لیکن واقعہ یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوم عالمی قوم ہے۔ وہ اپنے ماحول سے ہر کہیں مطابقت پیدا کر سکتی ہے وہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ امن و ہم آہنگی سے زندگی بسر کر سکتی ہے۔

اسلامی زندگی اور اسلامی تہذیب کا بنیادی اصول عمل صالح ہے اور کچھ نہیں۔ اور اس سے زندگی ہر ایک کے لئے خوشگوار بن جاتی ہے۔ اسلام روح انسانی کے ہر فطری میلان کو جو نیکی و کاری کی طرف ہے تسلیم کرتا ہے (اندھیرے سے روشنی کی طرف جیسا کہ قرآن میں آیا ہے) اس میلان کو اسلامی تہذیب سے تقویت پہنچتی ہے۔ نیز بے اس چیز کو نظر نہیں کیا ہے جو مشہور مصنفین نے جرأت کے ساتھ کہا ہے کہ یورپ کی نجات اسلام میں ہے وہ کہتے ہیں کہ یورپ کو آج بغیر اسلام صلح جیسے امر کی ضرورت ہے جو ان کے خیال میں بیسویں صدی کے بغیر نہیں۔ اگر تہذیب اسلام کمزور دے دے تو پھر یہ سب چیزیں کیوں کبھی

۴۰
 بارہی کہیں؟ وہ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے، اور ایک ایسی تہذیب ہے جس میں
 زندگی کے اعلیٰ ترین اصول کارفرما ہیں۔ مثلاً صداقت، اعتدال، رواداری اور انفرادی
 انسانی کے باہر جمعیاتی مساوات اور دنیٰ اخوت، عدل، وفاداری اور رحمہی، کمزور اور بے
 بسوں کی حفاظت، عورتوں اور یتیموں کے حقوق کا لحاظ، قیدیوں اور غلاموں کی آزادی
 دولت کی مساوی تقسیم معاہدات کی یا بندی خواہ دشمنوں ہی سے کیوں نہ کئے گئے ہوں، دنیا
 بخوبی واقف ہے کہ اسلام ان اصولوں کو کس طرح رو بہ عمل لایا۔ اور ان کو محض بے جان نظریات
 کی طرح نہیں رکھ چھوڑا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ اسلام ایک پیام امن ہے جیسا کہ خود اس
 کے نام سے ظاہر ہے وہ قرآن کے اس حکم کو ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے کہ "زمین پر فساد و ست
 پیدا کرو" مسلمانوں کی یہ صلاحیت کہ وہ اپنے ماحول سے اپنی اسلامی نوعیت کو مضرت پہنچا
 بغیر مطلقیت پیدا کر لیتے ہیں، قرآنی تہذیب کی فتمندی ہے۔ میرے خیال میں ڈاکٹر لطیف کی
 اس بہترین تقریر کے متعلق میں کافی طور پر آپ سب کی طرف سے خستیں کا اظہار کر چکا ہوں اور
 آپ کے دل نشین کرتا ہوں کہ ان مخصوص حالات میں جن میں ہم آج ہندوستان میں گھرے
 ہوئے ہیں یہ کس قدر کارآمد مقالہ ہو سکتا ہے۔ میری یہ غلوں دعا ہے کہ سارے ملک میں
 منہاہمت پیدا کرنے میں یہ مدد و معاون ہو۔ میں آپ سب کی جانب سے ڈاکٹر صاحب کی اس
 ہمیشہ بہادری کا شکریہ ادا کرنے میں بڑی مسرت محسوس کرتا ہوں جو آپ نے صداقت
 کے راستے میں انجام دی ہے۔"

خطبہ صدارت

مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حیدر آبادی شیخ الشیخ و ناظم مدرسہ عربیہ
حیدر آباد و سابق صدر شعبہ دینیات کلکتہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ

وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ ؕ

اے معزز مرمو علماء و عظام و محترم طبقہ و مشائخ کرام و شیوخ و طلبہ مدرسہ عربیہ حیدر آباد
بہر چند کہ ڈاکٹر سید عبد اللطیف صاحب کی تعریف یا تعارف کی چنداں ضرورت نہیں
کیونکہ آپ کلکتہ جامعہ عثمانیہ میں پروفیسر انگریزی ہونے کی وجہ سے حیدر آباد میں مشہور و معروف
ہیں۔ اور آپ اپنے عہدہ مضامین اور اعلیٰ قابلیت کی وجہ سے ہندوستان میں بھی کافی شہرت
رکھتے ہیں۔ نیز سفر انگلستان و یورپ و امریکہ کی وجہ سے بیرون ہند بھی آپ کی غیر معمولی فہمت
سے بے خبر نہیں۔

میں ان کے تعارف میں اس وقت صرف اس قدر اور کہہ دینا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر لطیف صاحب
عالم پورا اور کرنول کے محترم مشائخ خاندان کی رُوح رواں ہیں۔ اور حضرت سید اللطیف یا سواشا
قدس سرہ کے چشم و چراغ ہیں۔ ان میں اعلیٰ قابلیت کے ساتھ سادات کا پاک خون بھی ہے۔
میری ڈاکٹر صاحب کے والد مرحوم سے اور خود ان سے ایک طویل زمانے سے محبت ہے
صداقت ہے۔ مجھے باہمی مدتِ مدید کے تبادُلہ خیالات سے ثابت ہوا کہ اس میدانِ ادب کے
میں قلبِ سلیم و رائے مستقیم آئے ہیں۔

ہندوستان و یورپ و امریکہ کے سفروں میں مختلف تہذیبوں کے مطالعہ اور ہندوستان

پُر از انتشار حالات کے مشاہدے نے انہیں آمادہ کیا کہ اسلامی تہذیب یا لکچر کے متعلق اپنے نیالات ظاہر کریں۔

میں ڈاکٹر سید عبداللطیف صاحب کے خطبے یا لکچر کے ساتھ اپنا بھی ایک لکچر سنانا نہیں چاہتا بلکہ اس وقت میرا مقصد صرف اس قدر ہے کہ ان کی تائید میں میں بھی چند فقرے لکھ دوں۔ محترم حضرات۔ اخوانی اس وقت تمام ہندوستان بڑی سخت کشمکش کی حالت میں بڑا گروہ چاہتا ہے کہ چھوٹے گروہوں کو اپنے میں جذب کر لے۔ اُن کے نام و نشان تک کو باقی نہ رکھے۔ مسکین چھوٹے گروہ اپنی ہستی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔

غریب مسلمانوں میں صحیح احساس بھی کم ہیں۔ مفلس بھی ہیں۔ سلامتی سے تعلیم میں بھی کم ہیں۔ اب تو ان کی معروف ہمت و شجاعت بھی از دست رفتہ ہو رہی ہے۔

عامۃ الناس کو ایک طرف چھوڑیے خود علماء و دین مبین و پیشوایان ملت تین کو دیکھیے کہ ان کا کیا حال ہو رہا ہے۔ بعض تو وطن پرستی میں ایسے متغرق ہو گئے ہیں کہ ان کو اسلامی خصوصیات کی بھی یاد نہیں۔ اپنے منہ سے اسلام کا لفظ نکالنے کو تڑپتے ہیں اور اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے احتیاط کرتے ہیں۔ و شر وہاں بخشنہیں در اہم معدودہ (اور اس کو بیچ دیا چند کھوٹے اسوں کے من)

بعض دوسرے علماء و کچھ ایسے خواب خرگوش میں پڑے ہوئے ہیں کہ دیکھنا ہی دیکھنا ایقاناً و ہم رقود۔ (تم اُن کو جاگتا سمجھتے ہو وہ سو رہے ہیں) دنیا و مافیہا میں کیا ہو رہا ہے اس سے بالکل بے خبر خواب نشین و امداد ریل۔

اٹھو اٹھو یہ خواب غفلت کب تک دیکھو دیکھو اجل کمینہ گاہ میں ہے میرے پاس مذہب بھی اہم ہے اور وطن بھی۔ انسان مدنی بالطبع ہے۔ بغیر تعاونِ زندگی و شوارہ ہے۔ تمام اقوام سے تعاون کرو۔ خود دیوبند ترقی کرو۔ دوسروں کو مدد دو۔ بلکہ رہنمائی کرو مگر مسلمان رہ کر۔ لَا تَقْبَلُوا دِیْنَ الْاِسْلَامِ۔ (اسلام منجھ گی و در ارب ہونا نہیں ہے) دین بیچ کر دنیا حاصل بھی کی تو کیا کی کہ لا تشردوا یا ایہی ثمتنا قلیلاً وایای کا تقون۔ و لا تلبسون الحق بالباطل وکتفو الحق و انتم لعلیون۔ (میری آیتوں کے عوض تمہاری ہی قیمت حاصل نہ کرو مجھ سے دروغ حق کو باطل سے نہ ملاؤ۔ جائے بوجھتے حق پویشی نہ کرو)

حضرات! اہل اسلام کے پاس اسلام و اسلامی تہذیب و معاشرت دونوں ایک ہیں۔ اسلام اصل ہے اور تہذیب اسلامی اس کا منظر ہے۔ منظر ہی سے اصل شے کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ بغیر منظر کے اصل شے ناقابل تسلیم ہوتی ہے۔ کسی کی خاطر تہذیب اسلامی کے چھوڑنے کے معنی اسلام کو چھوڑنے کے ہیں۔ اگر کوئی شخص مذہب اسلام رکھنے ہی کو فرقہ بندی سمجھتا ہو تو لاکھ بار سمجھے۔ اِنَّ مَہْلُوۡتِیْ وَ اُنۡسِیۡ وَ مَحۡیَاۡیِ وَ مَمَاتِیۡ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیۡنَ ؕ

موت و حیات میری دونوں ہیں تیری خاطر

جینا تیری گلی میں، مرنا تیری گلی میں

ہم بہ آوازِ دہل کہتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں اور آخری دم تک مسلمان ہی رہیں گے حَسْبِيَ اللّٰہُ وَ کَفٰی۔ اللہ بس باقی ہوں۔ میں اسلامی کلیچہ کے وجود سے انکار کرنے والوں سے پوچھتا ہوں۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے۔ بیواؤں کو زندہ جلا دینے کو کس نے مشروع ٹھہرایا؟ اسلام نے۔ وَ لَا تَقۡتُلُوۡا اَوۡلَادَکُمۡ خَشِیۡۃَ اِمۡلَاقٍ فَمَنۡ نَّزَلَ بِکُمۡ وَاِیۡہُمۡ۔ (اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے نہ مار ڈالو۔ ہم تم کو رزق دینگے اور ان کو بھی) وَ لَا تَقۡتُلُوۡا النَّفۡسَ الَّتِیۡ حَرَّمَ اللّٰہُ اِلَّا بِالْحَقِّ۔ (ایسے نفس کو قتل نہ کرو جس کو اللہ نے با حرمت کیا ہے مگر حق پر) کوئی بتلاوے کہ ترک شراب خواری و قمار بازی و زنا کاری کی تحریک کا منبع کہاں ہے؟ اِنَّمَا الخمر و المیسر وَ اِلَّا اَصَابَ وَاِلَّا سَلَکَ اَمۡرٌ مِّنۡ عِنۡدِ الشَّیۡطٰنِ اور وَ لَا تَقۡرَبُوا الزِّنٰی اِنَّہٗ كَانَ فَاۡحِشَۃً وَّ مَقۡتَآۃً سَآۡءَ سَبِیۡلًا (شراب اور زنا اور پائے ڈالنا) آپکی ہے۔ شیطان کا مومن میں سے ہے۔ اور زنا کے پاس تک نہ بچھلکو۔ فوراً کوئی کہہ دے۔ طلاق کو نشوز زن و شوہر کے وقت جائز سمجھنا کس کا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کا۔ اَلطَّلَاقِ مَرۡتَانٍ فَاَمَسَاقِ بِمَعۡرُوفٍ اَوْ تَسْرِیۡحٍ بِاِحۡسَانٍ (طلاق دو دفعہ ہے پھر یا تو دستور کے موافق رکھنا ہے یا احسان کے ساتھ چھوڑنا ہے) اسلام کے سہ اکوار، تنہا سوہ کا نکاح ثانی۔ تم کس سے سیکھ کر اس کو جائز سمجھ رہے ہو۔ عورتوں کو

CALL No. { 1914 NW } ACC. No. 5394
812E

AUTHOR عبد اللطيف خاں

TITLE ہندوستان میں اسلامی تاریخ
ابن علی خاں

Acc. No. 5394
 No. 1914 NW Book No. 812E

100 عبد اللطیف خاں
ہندوستان میں اسلامی تاریخ
ابن علی خاں

RED AT THE TIME

Borrower's No.	Issue Date
<u>7160202</u>	<u>4/09/55</u>

MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY

RULES:—

1. The book must be returned on the date stamped above.
2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over - due.

